

الغزالی

امام محمد بن محمد غزالی کی سوانح عمری
جس کے

پہلے حصہ میں ولادت، سن شد تحصیل علوم، و بار کا تعلق، نظامیہ کی تدریس، ترک تعلق
سفر، عزلت نشینی، عاملان کی مخالفت، اور وفات کے حالات درج ہیں۔
دوسرے حصہ میں تصنیفات کی تفصیل اور ان پر تبصرہ اور تنقید، جس سے منسلک معلوم ہو سکتا
ہے کہ امام صاحب نے علم کلام، علم تصوف، اور علم اخلاق کو کس حد تک ترقی دی، اس کے
ساتھ ان کو شون کا بھی ذکر ہے جو امام صاحب نے مسائل فون کی علمی، علمی، عملی اور اخلاقی
حالت کے درست کرنا میں کین اور سبکی بہت سے وہ اپنے زمانے کے مصلح اور مجدد کہلائے

مؤثر

علامہ شبلی نعمانی

بانیہ محمدیہ مدرسہ اسلامیہ

مطبعہ نعاہ ریف اعظم گڑھ میں چھپی

تصنیف امیر شیبانی رحمانی

قہار نعش

امام احمد حنفیؒ کی سوچوں اور ان کے جہاد و استقامت اور ان کی فوجی زندگی کی تاریخ اور اس کی تاریخ کے حالات، فوجی کی خصوصیات، علم حدیث، عقائد کی تاریخ، اور اسلامی قانون پر تبصرہ، امام احمد حنفیؒ کی فہمیت اور عقائد پر

سوچ امیر شیبانی

امام احمد حنفیؒ کی سوچوں اور ان کی فوجی زندگی کی تاریخ اور اس کی تاریخ کے حالات، فوجی کی خصوصیات، علم حدیث، عقائد کی تاریخ، اور اسلامی قانون پر تبصرہ، امام احمد حنفیؒ کی فہمیت اور عقائد پر

رسالہ شیبانی

امام احمد حنفیؒ کی سوچوں اور ان کی فوجی زندگی کی تاریخ اور اس کی تاریخ کے حالات، فوجی کی خصوصیات، علم حدیث، عقائد کی تاریخ، اور اسلامی قانون پر تبصرہ، امام احمد حنفیؒ کی فہمیت اور عقائد پر

فہرست مضامین کتاب الغفر الى

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۱-۲	امام اکرمین کے شاگردوں کی تعداد و ہجرت	۱-۲	دیباچہ
۳-۴	حق تعالیٰ نے جن شخص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کی	۱-۲	امام غزالی
۵-۶	امام غزالی کا نائب مدرس مقرر ہونا	۳-۴	امام صاحب کی ولادت
۷-۸	امام اکرمین کی وفات اور ان کا ماتم	۵-۶	غزالی کی وجہ تسمیہ
۹-۱۰	امام غزالی کا پیشاپوش سے لکھنا	۷-۸	امام صاحب کی تعلیم کا بندوبست
۱۱-۱۲	اس وقت کی ملکی حالت	۹-۱۰	ابتدائی تعلیم
۱۳-۱۴	خاندان بکونید	۱۱-۱۲	تعلیم کا طریقہ
۱۵-۱۶	ملک شاہ	۱۳-۱۴	امام صاحب کی یادداشتوں کا کث خانہ
۱۷-۱۸	ملک شاہ کی سب سے سلطنت اور ملک کا امن	۱۵-۱۶	امام صاحب پر ایک قرآن کے نسخہ کا اثر
۱۹-۲۰	نظام الملک	۱۷-۱۸	امام صاحب کا تخیل تحصیل کی غرض سے پیشاپوش کا نسخہ
۲۱-۲۲	نظام الملک کے زمانہ میں مصروف تعلیم کی تعداد	۱۹-۲۰	امام اکرمین کی شاگردی
۲۳-۲۴	امام غزالی کا نظام الملک کے بارہویں ہجرت	۲۱-۲۲	پیشاپوش کی ملی حالت
۲۵-۲۶	اور حالات منظرہ	۲۳-۲۴	امام اکرمین کا مختصر حال
۲۷-۲۸	امام صاحب کا ہجرت برسی کی عمر میں تقاضا	۲۵-۲۶	سلطان وقت کے قدیمین امام اکرمین
۲۹-۳۰	درس اعظم مقرر ہونا	۲۷-۲۸	کی عزت

ہندسہ	مضمون کتاب	ہندسہ	مضمون کتاب
۱۰	شیخ فارمدی سے امام صاحب نے کس	۱۰	امام صاحب کی دینی کس رہے کی چیز نفی
۱۱	زمانے میں بیت کی جوگی	۱۱	ہزار کھلا دین امام صاحب کا اقتدار اور اثر
۱۲	بیت المقدس میں پہنچا	۱۲	امام صاحب کا ایک بڑی ملکی حکم کا سر کرنا
۱۳	حج و زیارت	۱۳	خلیفہ مستطرباشہ کی فرمائش سے ایک کتا
۱۴	سفر کے بعض دلچسپ حالات	۱۴	کا تصنیف کرنا
۱۵	مقام خلیل بن نین بانوں کا لکھ دیا	۱۵	امام صاحب کے غلطوں کا مجموعہ
۱۶	ایک سفر میں ایسا معلوم تصنیف کی	۱۶	تعلقات کا ترک اور عزت و حمت
۱۷	دو بارہ درس و تدریس	۱۷	مختلف فرقوں سے مل کر امام صاحب کے
۱۸	تفصیل پر مشتمل پورے تدریس	۱۸	خیالات کا انقلاب
۱۹	تظاہر سے کنارہ کشی	۱۹	امام صاحب کے خیالات خود ان کی زبان سے
۲۰	امام صاحب کے حاشیہ	۲۰	علم کلام کا ناکافی ہونا
۲۱	امام صاحب کی مخالفت	۲۱	تفسیر
۲۲	سلطان بکر کا امام صاحب کا طلب کرنا	۲۲	بالطبیہ
۲۳	امام صاحب کا خط	۲۳	تصویر
۲۴	امام صاحب کا بھڑکے دربار میں جانا	۲۴	امام صاحب کا کھانا پینا چھوٹ گیا
۲۵	سب سے امام صاحب کی تقریر کا اثر	۲۵	امام صاحب کا بخودی کی حالت میں بندہ سے کھانا
۲۶	امام صاحب کا نظائیر لہذا دیکھ دے دس کے	۲۶	و شوق کا تہام اور مراجعہ و مجاہدہ
۲۷	طلب کیا جانا	۲۷	امام صاحب کے پیر شیخ فارمدی

مضمون کتاب	ہندسہ	مضمون کتاب	ہندسہ
وزیرِ علم کا خط	۲۶	روزانہ تصنیفات کا اوسط اور مجموعہ	۳۷
در بارہ نوافل	۱	تصنیفات کی قبولیت	۵
امام صاحب کا نگار اور عزت	۲۷	تصنیفات کے ساتھ علماء کا اعتناء	۳۸
امام صاحب کا فن حدیث کی تکمیل کرنا	۱	امام صاحب کی تصنیفات اور بیرونی	۳۹
انہر عمر کی تصنیف	۲۸	تخصصہ اللہ سند	۴۰
وفیات	۶	المنقذ	۱۱
امام صاحب کے شاگرد	۲۹	تہذیب الفلاسفہ	۱۲
حصہ دوم	۳۰	بیزان اہل	۱۳
تصنیفات	۶	امام صاحب کے اشعار	۴۲
تصنیفات کی کثرت	۶	رباعیان	۱۴
تصنیفات کی اجمالی فہرست	۶	قطعوں	۴۳
مناہج کے محاذ سے تصنیفات کی تقسیم	۳۳	عربی اشعار	۱۵
بحوث فیہ تصنیفات	۳۴	علوم و فنون	۱۶
محول	۳۵	فلسفہ اخلاق اور احیاء العلوم	۴۵
مضنون	۳۵	فلسفہ اخلاق پر یونانی تصنیفات اور ان	۱۷
ایض و استویہ	۳۶	عربی ترجمہ	۱۸
سرائلین	۵	مکالمات اسلام کی تصنیفات	۴۶
تصنیفات پر مختلف حیثیتوں سے بحث	۳۷	فنون اخلاق پر یونانی طرز کی تصنیفات	۱۹

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۶۸	ریاست نعلی	۴۷	دولت و قوم کی تعلیمات کے مقبول عام
۷	ریاست نعلی		نہ ہونے کی وجہ
۸۰	اخلاقی امور میں اصلاح کا علاج	۶	احیاء العلوم و دولتی فرائض کی جامعیت
۱۱	امراض اخلاقیہ کے اسباب اور علاج	۲۸	مختصرات احیاء العلوم
۹۱	غیبت	۷	احیاء العلوم کی عام خصوصیت
۱۲	غیبت کے اسباب	۵۰	احیاء العلوم میں کتبوں کے نمونے پر لکھی گئی ہیں
۱۰۳	غضب و غضب	۶	قوت القلوب اور احیاء العلوم کا باہم مشابہت
۱۱	غصے کی قوت انسان کو کیوں دی گئی	۵۱	احیاء العلوم کا زمانہ تصنیف
۸۵	غصے کے پید ہونے کا اصل سبب	۵۲	احیاء العلوم کی خصوصیات
۸۶	حسد اور رشک	۶	پہلی خصوصیت
۸۷	حسد کے پید ہونے کا سبب	۱۱	دوسری خصوصیت
۹۰	اخلاقی کی غرض و غایت	۵۳	تیسری خصوصیت
۹۳	علم کلام	۶	چوتھی خصوصیت
۹	امام صاحب اور علم کلام	۵۴	پانچویں خصوصیت
۱۱	ابن خلدون کی غلطی کا اظہار	۶۲	احیاء العلوم کا فلسفہ اخلاق
۱۲	علم کلام کے دو مختلف طریقے	۶۳	احیاء العلوم کا جس نہج پر لکھا گیا ہے اس کی وضاحت
۱۴	عقلی علم کلام	۷۱	امام صاحب نے فلسفہ اخلاق پر کیا اضافہ کیا
۱۵	منقوی علم کلام	۷۸	ریاست نعلی

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۱۲۶	ناویش کے متعلق امام صاحب کی رائے	۹۴	فلسفہ کا ابطال
۱۳۰	قدیم علم کلام کا طرز استدلال	۹۵	نورِ شمسین امام صاحب کی تعینات
۱۳۱	امام صاحب کا خاص علم کلام	۹۶	مفسر مسائل متعلق پر امام صاحب کے اعتراضات
۱۳۲	صفات باری، تنزیہ و تشبیہ	۹۷	امام صاحب کا تعین فلسفہ میں
۱۳۳	نبوت	۹۸	امام صاحب کے طرزِ تخریج فلسفہ کو کیا فائدہ پہونچا
۱۳۴	معجزات	۹۹	فلسفہ کا رد و تلافی، اظہارِ فلسفہ
۱۳۵	حقوق عادات	۱۰۰	امام صاحب نے جس مسائل فلسفہ کو باطل کیا
۱۳۶	شکیکات شرعیہ و مذہب و ثواب	۱۰۱	ایک خاص مسئلے کا ذکر
۱۳۷	سادیا حالات بعد الموت	۱۰۲	اثبات عقائد
۱۳۸	قیامت	۱۰۳	عقائد کے متعلق امام صاحب کی تعینات
۱۳۹	روح کی حقیقت	۱۰۴	اہم اختلاف
۱۴۰	واقعات بعد الموت	۱۰۵	اعتقادات کی وجہ
۱۴۱	لذتِ نبوت	۱۰۶	قدیم علم کلام
۱۴۲	نصوت	۱۰۷	قدیم علم کلام کے مسائل
۱۴۳	صوفی کا لقب کب سے شروع ہوا	۱۰۸	قدیم علم کلام کی نسبت امام صاحب کی رائے
۱۴۴	نصوت کی حقیقت	۱۰۹	امام صاحب نے علم کلام میں کیا اصلاحیں کیں
۱۴۵	سب سے پہلے امام صاحب نے نصوت کو علی	۱۱۰	الغفرۃ میں الاسلام والا ندرت
۱۴۶	حیثیت سے درون کیا	۱۱۱	درجہ و سہولت

مضمون کتاب	پندرہ	مضمون کتاب	پندرہ		
۱۴۵	۱۵۵	اہم مہارتوں کی حقیقت بیان کی	۱۵۵	۱۴۵	ہنر مسائل کو شہرہ آفاق اور تعلیمی ترقی پر اثر
	۱۵۶	تصویر کا اثر خیالی پر	۱۵۶	۱۴۶	دن کی حد تک
۱۴۷	۱۵۷	تصویر کے اثر کی تحقیق	۱۵۷	۱۴۷	عقل و نقل کا تعلق
"	۱۵۸	عجیب و غریب	۱۵۸	"	اسباب و اثر کا سلسلہ
۱۴۹	"	اہم صاحب کے زمانہ میں تنقید کا مقام	"	۱۴۹	مذہب و قلوب کی حقیقت
۱۵۰	۱۵۹	حقیقت میں تنقید	۱۵۹	۱۵۰	تعلیمات اور مواد میں محبت کا فائدہ
۱۵۱	"	آتش و آدھنید کی زبان میں	"	۱۵۱	مذہب کی غرض و نیت
"	۱۶۰	اہم عقائد کے خیالات سماجی حوالہ کی نظر	۱۶۰	"	تعلیم کی اصلاح
۱۵۲	۱۶۱	اہم صاحب کا عقیدہ کو پھوٹا	۱۶۱	۱۵۲	نہیں اور غیر مذہبی علوم کی ترقی
۱۵۳	"	عقائد کی اصلاح	"	۱۵۳	فوت کو اہم صاحب کے علوم و بیوی سے جوڑنا
۱۵۴	"	اس وقت اہم برکھورہ سماج کا دار ہے	"	۱۵۴	علوم غریب کا فائدہ و استعار
"	۱۶۲	تعلیم کے دعوہ کی غلطی کا اثر	۱۶۲	"	اقتصاد میں زیادہ معروضیت کا اثر
"	"	تصویر کی تاویل	"	"	عقل و سافرات سے احتراز
"	۱۶۳	تاریخ کا اصول	۱۶۳	"	تاریخ و ادبی میں علم و ہنر کو کھینچنا
۱۵۵	"	تواتر	"	۱۵۵	کس علم کا لیکن فرض میں ہے
۱۵۶	"	اہم صاحب کی اصلاح کا عملی اثر	"	۱۵۶	کس علوم کا لیکن فرض کما ہے
۱۵۷	۱۶۴	مناظرہ و مباحثہ کی اصلاح	۱۶۴	۱۵۷	اہم صاحب کا لیکن فرض کما ہے
۱۵۸	"		"	۱۵۸	تعلیم میں منطق و فلسفہ شامل ہونے لگے

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۲۱۴	امام صاحب پر اسباب خارجی کا اثر	۱۰۸	بخل و خلق کی اصلاح
۲۱۶	امام صاحب پر فلسفہ کا اثر	۱۰۹	علاقہ کی اصلاح
۲۱۸	اجزاء العلوم اور ابن سکویہ کی کتاب	۱۱۰	نقشہ
	کا سوزنا	۱۱۱	در باب شافریہ
۲۲۲	امام صاحب کا اثر عقائد علوم	۱۱۲	کھجین
	فنون اور شاعری پر	۱۱۳	و غلبہ
۲۲۳	امام صاحب کا اثر علم کلام پر	۱۱۴	علاقہ کے اخلاق کی ترقی کے اسباب
۲۲۴	امام صاحب کا اثر تصوف پر	۱۱۵	سفرہ و ہمداد
۲۲۶	فلسفہ و کلام	۱۱۶	دلیفہ خوارمی کی برائی
۲۲۸	امام صاحب کا اثر فلسفہ پر	۱۱۷	وصلت ملی
۲۲۹	فارسی نظم و شاعری	۱۱۸	بادشاہ وقت کے نام پر استقامت
۲۳۰	امام صاحب کا اثر فارسی شاعری پر	۱۱۹	امام صاحب کی کوششوں کے نتائج
۲۳۱	امام صاحب کی مخالفت	۱۲۰	وزراء و دربار کے نام خطوط

بطلان کلم سوا ذوق سبق قصہ سے دوست
صد بار غواغواؤں کو گرا کر سر گزشتہ ایم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی سُبْحٰنِہٖ تَحْمِیْدُہٗ وَتَحْمِیْدُہٗ وَتَحْمِیْدُہٗ
علم کلام جو مسلمانوں کی خاص عبادات میں سے ایک ہے۔ علم کلام اور ان کا سرمایہ
تاریخ میں ہر کلم کی مناسبت بسو طے تاریخ مکرر ہون اور اس کے چار حصے قرار دیے ہیں
۱) علم کلام کی ابتدا اس کی مختلف شاخیں احمدیہ کی بنیادیں اور ترقیاں
۲) علم کلام نے اثبات عقائد اور ابطال غلطی کے متعلق کیا کیا اور کس حد تک کیا یا
خاص کی؟

۱) علم کلام کی سوانح بیان

۲) جدید علم کلام

پہلا حصہ بعد رفتہ لکھا جا چکا تھا کہ جو وہ چند رک گیا، اور تیسرا حصہ شروع ہو گیا اس
حصہ میں امام غزالی کی سوانحی شروع ہوئی تو بڑھتے بڑھتے ایک مستقل کتاب بن گئی جو کہ پوری کتاب
کی ترقی کو عرصہ کار تمام سب معلوم ہوا کہ بلا امتیاز باقی حصہ ایک نشان کر دیا جائے اور ہم
کے حالات میں ان کے مہول عقائد اور غلط فہمیاں کی تفصیل بھی ان کے علم کلام کے اکثر حصوں میں
ملائی بھی اس کتاب میں آگئے ہیں،

امام غزالی کی سوانحی میں کوئی مستقل کتاب تو فنا کی نہیں گئی، لیکن قابل توجہ

کی کتابوں میں عوامان کے حالات کسی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں ان میں سے بہترین کذب المقریٰ فیما نسب الی ابی الحسن (لاشعری) اور طبقات الشافعیہ ماضیہ ذکر کے قابل ہیں۔

پہلی کتاب علامہ ابن عساکر دمشقی مشہور محدث کی تصنیف ہے، یہ کتاب اصل میں امام اشعری کے حالات میں ہے، لیکن اشاعرہ میں جو لوگ متاہر تھے ان کا بھی تذکرہ ہے، اس تقریب سے امام غزالی کے حالات بھی لکھے ہیں، اور چونکہ عبد الحافظ کا ذکر کے حوالہ سے لکھے ہیں جو خود امام غزالی کے ہمعصر تھے اس لئے جس قدر کچھ ہے حرف سند کے قابل ہے یہ کتاب یوں پڑھیں چھپ گئی ہے۔

دوسری کتاب علامہ ابن ابی کی تصنیف ہے جو مشہور محدث تھے یہ کتاب اس جامعیت سے لکھی گئی ہے کہ مجموعی حیثیت سے رجال کی کوئی کتاب اس کی ہم پڑ نہیں کر سکتی، امام غزالی کا حال جس قدر اس کتاب میں ہے اسی کتاب میں اس کے زائد کیا اس کے برابر بھی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے سوا اشعری کے متعلق زیادہ لکھی دونوں کتابوں پر مدار رکھا، باقی امام صاحب کے احوال اور مسائل تو اس کے لیے خود امام صاحب کی تصانیف کافی تھیں جس کا بہت بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود تھا،

امام صاحب اس رہبر کے شخص تھے کہ ایک وقت تک ان کی تصانیف کا پڑھنا میں بھی چار چار ہا، اور بہت سے نامور مصنفوں نے ان کی تصانیف پر شرح لکھی تھیں فلسفہ کی جو تائیدیں لکھی گئی ہیں، ان میں امام صاحب کا ذکر خاص طرح پر کیا گیا، اور بعض کتابیں خاص امام صاحب کی تصانیف کے متعلق لکھی گئیں، ان میں سے دو

تصنیفیں سرے پاں موجود ہیں، پروفیسر گرش (R. GOSCHE)
 کی کتاب الغزالی (AL. GAZALI) اور پروفیسر مونک (SMUNK)
 کی کتاب الربط بین فلسفۃ الیہود والاسلام (MELANGES. DE.
 PHILOSOPHIE JUIVE ET ARABE)

پہلی کتاب جرمن زبان میں تھی اس لیے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا
 دوسری کتاب سے میں نے فائدہ اٹھا لیا ہے اور جا بجا اس کے حوالے دیے ہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام غزالی

عبد نام، بجز الاسلام لقب، غزالی عرف، سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن محمد بن محمد بن احمد،

غزالی مغلہ بن یکم بن کاہن بن حسین دو شہزادین طبرستان اور قوقان، امام صاحب تصنیف

میں طبرستان میں پیدا ہوئے ان کے باپ رشتہ فروشی تھے، اور اس سلسلہ میں ان کا خاندان

غزالی کہلاتا تھا، کیونکہ غزل کے معنی کاٹنے کے ہیں یعنی زبان میں جو نسبت کا قاعدہ ہے اس کی

دوسے غزالی کافی تھا لیکن غزادہ اور چرچان وغیرہ میں نسبت کا یہی طریقہ ہے چنانچہ علامہ کو خطا

اور قصار کو تعاری کہتے ہیں، علامہ غسانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ غزالی کا ایک

گاؤں کا نام ہے امام صاحب دہن کے رہنے والے تھے چنانچہ علامہ موصوف کے نزدیک غزالی

بیشدید نہیں بلکہ تحقیق ہے، ابن خلکان نے امام صاحب کے چھوٹے بھائی، امام احمد غزالی کے حالی بن

علامہ غسانی کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ یقین تمام اور موصوف کے حالات ہے اگرچہ بعض بعض اور

موصوفین نے بھی علامہ غسانی کی تائید کی ہے چنانچہ یحییٰ بن عبد الجبار بن یحییٰ الدین سے جو کہ

ساتویں پشت میں امام غزالی کے نواسے تھے یہ روایت کی ہے کہ ہمارے نانا کا نام بہ تشدید نہیں

بلکہ تحقیق ہے، لیکن اس میں شہد نہیں کہ پہلی ہی روایت جبر ہے، اور بڑی دلیل اس کی یہ ہے

سے شرح اجدادہم ذکر امام غزالی،

کہ طوس کے مصلح بن غزالہ کوئی گافوں نہیں،

امام صاحب کے غامدانی پیشہ کے نوکر میں یہ بیان کرنا ناموزون نہ ہو گا کہ اس زمانہ میں اور اس
پیشہ سالانوں میں تقسیم اس قدر عام ہو گئی تھی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ پیشہ والے بھی تعلیم سے محروم نہیں رہا
تھے یہاں تک کہ انھیں چند درون میں ایسے ایسے صاحب کمال پیدا ہوئے کہ جن کو کج ہم امام اور
علامہ کے نسب پکار سکتے ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ بزاز سے جس کا نام مولوی تھے ہم ابو حنیفہ بن دوڑتے علماء
تفان مروزی نفس ساز تھے وغیرہ وغیرہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تعلیم کی بدولت خود یہ پیشہ میں
دربے دربے برے علماء یہ پیشہ اختیار کر گئے تھے اور انھیں پیشوں کے اعتبار سے انکا امام لیا جاتا تھا
امام صاحب کے زمانہ اتفاق سے تقسیم سے محروم رہ گئے تھے جب مرے گئے تو انھوں نے امام صاحب
اور ان کے چھوٹے بھائی امام محمد زکی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور کہا کہ تجھ کو نہایت ہنس
سے کہ میں پڑھنے لکھنے سے محروم ہو گیا ہوں میں نے چاہا تھا کہ ان دونوں ترکوں کو نصیحت دلائی جائے تاکہ
میری جمالت کا کفارہ ہو جائے ان کے مرے پر اس بزرگ نے امام صاحب کو تعلیم دانی شروع
کی چنانچہ چند ہی مراحل سے گزرتے ہی میں چند روز کے بعد تقسیم کا کوئی سا ذوق نہ رہا امام صاحب کے والد
دفعہ صاحب تقسیم کے لئے گئے تھے وہ ختم ہو چکی اس بزرگ سے دائم نصرت کیا کرتے تھے والد
کا سر یا یہ ہو چکا کہ میرے پاس کچھ مال متاع نہیں اس لئے تم دونوں بھائی کسی دوسرے میں داخل
ہو جاؤ چنانچہ امام صاحب نے ان کے حکم کی تعمیل کی اس زمانہ تک اگرچہ باقاعدہ دہادوس بہت کم
تھے لیکن خانگی درس کا یہ نہایت کثرت سے تعین برے برے نامور اور اگر ان میں سے گھروں پر
مساجد میں تسلیم دیتے تھے اور جس قدر طلبہ ان کے حلقہ درس میں متبع پاتے تھے ان کے جرم کے مندر
کا بندوبست شہر کے امرا اور روسا کی طرف سے کیا جاتا تھا اس بنا پر وہ کوئی شخص لوگ یہ حکم خود دہا
دلی سے علی تقسیم حاصل کر سکتے تھے آج ہمارے ملک میں بھی تعلیم عام ہے لیکن یہ محض ابتدائی تعلیم

اندر حب کی
نصیر کا بند دوست

امام اعظم صرف کا بھون بین ہوتی ہے اردو ۱۵۵ اس قدر گران ہے کہ کم بایہ آدمی اس سے بہت کم فائدہ اٹھا سکتے ہیں

امام صاحب نے فقہ کی ابتدا انی گتین احمد بن محمد راذکا فی سے پر حسین یہ بزرگ امام صاحب کے شریعی میں مقیم تھے اور بہتیں درس دیتے تھے اس کے بعد جرجان کا فصد کیا اور امام ابو نصر علی کی خدمت میں تحصیل شریع کی اس زمانہ میں اس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد مطالب علیہ پر جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے اور نہایت احتیاط سے محفوظ رکھتے تھے ان یا دداشتوں کو تعلیمات کہتے تھے چنانچہ امام صاحب نے بھی تعلیمات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا چند روز کے بعد وطن کو واپس آئے اتفاق سے راہ میں ٹوکرا پڑا اور امام صاحب کے پاس جو کچھ سامان تھا سب لے گیا اس میں وہ تعلیمات بھی تھیں جو امام ابو نصر نے لکھوائی تھیں امام صاحب کو اس کے لئے کاناہت عہدہ تھا چنانچہ ڈاکو دن کے سردار کے پاس گئے کہ کنا کر میں اپنے اسباب اور سامان میں سے صرف اس مجموعہ کو مانگا ہوں یہ کہہ کر بن نے انھیں کے سنے اور یاد کرنے کے لئے یہ سفر کیا تھا وہ نہیں پڑا اور کہتے تھے خاک یکجا ہو چکا تھا یہی حالت ہے کہ ایک کاغذ نہرا تو ہم کو سہواً یہ لکھ کر اس نے وہ کاغذات واپس دے دیے امام صاحب پر اس کے طعنہ آمیز فقرے نے ہانت غشی کی آواز کا انگریز کیا چنانچہ وطن پہون کر وہ یادداشتیں مذہبی یا د کوئی شروع کیں یہاں تک کہ پورے تین برس صرف کر دیئے اور ان مسائل کے حافظ بن گئے

اب امام صاحب کی تحصیل علمی اس حد تک پہون گئی تھی کہ مولیٰ علی دانی تفسیری نہیں کر سکتے تھے اس لئے تکمیل علوم کے لئے وطن سے نکلنا چاہا اس زمانہ میں اگرچہ تمام ممالک اسلامی میں علوم و فنون کے وہ بابر ہے تھا ایک ایک شہر علیہ ایک ایک قصبہ مدینوں سے سمور تھا ہر شہر کا شہروں میں سینکڑوں علما موجود تھے اور ہر ایک عالم کی ہر گاہ بکاسے خود ایک مدرسہ تھا

لیکن ان سب میں دوئم علم وفن کے مرکز تھے بنیاد اور جہاد، کیونکہ بزرگ اسان خداس اور عراق کے
تام ممالک میں دو بزرگ استاد اہل تسلیم کے جاسے تھے بنی امام الحرمین ابو اسلمہ ابو اسلمی بنیاد
اور یہ دونوں بزرگ، انہیں دونوں شہروں میں درس دیتے تھے، بنیاد پورچہ قریب تھا اس لئے
امام صاحب نے دین کا قصد کیا اور امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے،

امام الحرمین
کی شاگردی

بنیاد پورچہ کی حالت یہ تھی کہ اسلام میں سب پہلا مدرسہ جو تعمیر ہوا، یہیں ہوا جس کا نام
مدرسہ بقیۃ تھا امام الحرمین امام غزالی کے استاد سنے اسی مدرسہ میں تعلیم پائی تھی عام شہرت ہو
کہ دیناے اسلام میں سب پہلا مدرسہ جہاد کا نظام تھا بنیاد پورچہ جلکان نے بھی یہی دعویٰ
کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فرجہاد اسکے جاسے بنیاد پورچہ کو حاصل ہے جہاد کا نظام یہی وجود میں
نہیں آیا تھا کہ بنیاد پورچہ بڑے بڑے اور اہل علم قیام پورچے تھے ایک وہی بقیۃ جس کا ذکر ابھی گذر چکا
ہے، دوسرا سند یہ تیسرا نعرہ جس کو سلطان غوث کو بھائی نعرہ بنی بنگلیں نام کا تھا ان کے سوا اور کسی
مدرسے تھے جن کا سر تاج نظام بنیاد پورچہ تھا، امام الحرمین اسی مدرسہ کے مدرس اعظم تھے،

بنیاد پورچہ کی
مقامت

امام الحرمین کا پہلی نام عبد الملک اور لقب ضیاء الدین تھا، ابتدائی کتابیں اسنے عالم
سے پڑھیں ان کے اقبال کے بعد، ابو القاسم مکی کے شاگرد ہوئے بعد میں بقیۃ کے مدرس
اعظم تھے فرائض تحصیل کے بعد جہاد اسکے اور وہاں بڑے بڑے نامور علما اسکے فاضل تھے سنیہ پورچہ
جہاد اسکے وابستہ اگر بنیاد پورچہ میں سند درس پڑھتے لیکن، بنیاد پورچہ میں عید گندری کی حرکت اب
از سلطان سلطانی نے حکم دیا تھا کہ ساجد میں امام ابو اسلمہ اشعری پر خطبہ میں لعنت پڑھی جائے، امام
سلطان اشعریہ میں داخل تھے ان کو نہایت ناگوار ہوا اور ناراض ہو کر حرمین چلے گئے اور ان
ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور ان کا علم درس جاسے عام بن گیا مگر خطبہ اور مذہب منورہ
کے فاضل انہیں کے پاس آتے تھے اسی بنا پر امام الحرمین کے لقب پچاسے جاسے لکھ دیا گئی

امام الحرمین کا
تقریرات

کے بعد اب اسلام نے نظام الملک کو وزیر مقرر کیا نظام الملک کی بے نصیبی عدل انصاف اور قدروائی کی ثمرت بہت جلد پھیل گئی امام الحرمین یہ حالات سیکر حرمین سے واپس آگئے اور نظام الملک نے خاص ان کے لئے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا اور میں تیسرے کی جس کا نام نظامیہ رکھا امام الحرمین درس و تدریس کے علاوہ نام مذہبی مہینوں کے انصر تھے، وعظ امامت خطابت اور تمام ممالک اسلامیہ کے اوقات انھیں کے سپرد تھے سلاطین وقت ان کا بہ احترام کرتے تھے کہ ایک دفعہ انھوں نے ملک شاہ گجراتی کے ایک حکم کے مقابلہ میں اعلان کر دیا کہ ملک شاہ کا حکم غلط ہے اور اس کی قسم کے حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں، ملک شاہ نے یہ اسے اس کے مخالفت کرنا خود بھی اعلان کر دیا کہ میرا حکم درحقیقت غلط تھا امام الحرمین کا حکم صحیح ہے،

امام الحرمین بہت بڑے معزز تھے ان کی مشہور تعینات یہ ہیں، تہذیب المطلب شاہن برہان، ارشاد و مہنت، الخلق، اخیر تعینات ہماری نظر سے گزری ہے،

غرض امام غزالی نے ان کی خدمت میں پہو چکر نہایت جدوجہد سے علم کی تحصیل شروع کی یہاں تک کہ غوی ہی ہدایت میں تفصیل سے فارغ ہو کر تمام اقران میں ممتاز ہو گئے،

امام الحرمین کے علاوہ دوسرے چار سوطیہ تعلیم پاتے تھے، ان میں تین شخص سب میں ممتاز تھے، ایک ہزار سی، احمد بن محمد غزالی، اور امام غزالی، چنانچہ امام الحرمین کہا کرتے تھے کہ غزالی دریا سے بخار ہے اور کیا شیر و نندہ اور غزالی آتش سوزان، لیکن کیا اور غزالی کی ہمسری طالب علمی ہی کے زمانہ تک تسلیم کی جاسکتی ہے اور نہ بالآخر امام غزالی نے جو رہنما حاصل کیا وہ امام الحرمین کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا،

اس زمانہ میں نا اور ظہار کے یہاں مولیٰ تھا کہ جب وہ دس دسے چکے تھے تو شاگردوں سلفہ خلق جوئی میں پھیل نہ کہہ ہے،

سلاطین وقت کے وہاں میں امام الحرمین کی عزت

امام الحرمین کے شاگردوں کی تعداد چار سو تھی جن میں تین شخص سب سے ممتاز ہیں

امام غزالی کا نائب مدرسہ خود ہوتا

میں جو سب زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی غالب علوں کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے
بتائے ہوئے مضامین کو بھی طرح طرح میں نشین کرنا تھا یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا کو معتمد
کہتے تھے چنانچہ امام غزالی کو بھی یہ منصب حاصل ہوا اور بعد کملائے امام اعرین شہرہ
میں وفات پائی، ان کی وفات کے دن نیشاپور کے تمام بزرگ و بزرگ ہو گئے اور جامع مسجد کا بڑا
تورہ دیا گیا ان کے نگران و بزرگوار کے قریب تھے سب نے دوات اور قلم توڑ ڈالے اور سال بھر تک
ان کے ماتم میں معروف رہے،

امام اعرین کی
وفات اور بڑا
ماتم

امام غزالی نے عید الہی بن خلیفان نے کہا ہے امام اعرین کی زندگی ہی میں شہرت عام حاصل
کر لی تھی اور صاحب نصیحت ہو گئے تھے بہان تک کہ امام بحرین ان پر ناز کرتے تھے تاہم
جب تک امام اعرین زندہ ہے ان کی صحبت انکے ہونے ان کے انتقال کے بعد نیشاپور
سے نکلے اور اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، اس وقت
ان کی عمر صرف ۴۰ برس کی تھی،

امام غزالی
کا نیشاپور سے
نکلنا

امام غزالی کے زندہ واقعات، کسی قدر سلطنت و اہستہ ہیں اس لئے مختصر طور پر اس وقت
کی ملکی حالت کا کھنا ضروری ہے،

سلطنت عباسیہ کے کمزور ہونے پر ملک میں ہر طرف خود مختاری کی ہو چلی گئی حکومت و
کے بہت سے دعویدار نکل آئے ان سب میں ترکوں کا قدم سب سے آگے رہا اور دیکھتے دیکھتے وہ تمام دنیا
پر چھال گئے، چنانچہ اس وقت سے دینا سے اسلام کا بڑا حصہ انھیں کے قبضہ اختیار میں رہا اور آج
بھی ہے سلطان حال ترکی ہیں، اندر پھر ترک ہیں، کھلاوا اور ان ترک ہیں، امام صاحب کے زمانہ
میں انھیں ترکوں میں بکھری غلامان و غلامان رو اتھائیں غلامان کا سب سے پہلا بعد اہل ترک
تھا جسے شہر میں اول اول طور پر قبضہ کیا، اور رفتہ رفتہ شہر میں عراقی و قابض ہو گیا اور
ملک میں خلیفان نہ کھانا اور اس سے

اس وقت
کی ملکی
حالت

غلامان
کو قابض

ملکشاہ

ملکشاہ
کی بہت
سلطنت
اور ملک کا
دولت مان

شہنشاہ میں انتقال کیا اس کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان اور الپ ارسلان کے بعد اس کا بیٹا ملک شہنشاہ تخت نشین ہوا جس کے زمانہ میں بلوچوں کی حکومت اتنا سے شباب پر پہنچ گئی، اس کی نسبت بن ملککان کے برافراطیوں اور ملک شہنشاہ کی سلطنت وہ دست حاصل کی کہ کوئی سلطنت اس حد تک نہیں پہنچی، اس کی سلطنت طول میں کا شہرے لیکر جو ترکستان کا سب سے اخیر شہر ہے اور جس کی سرحد چین سے ملتی ہے بیت المقدس تک، اور عرض میں قسطنطنیہ سے لیکر بحر خزر تک پہنچی ہوئی تھی اس نے تمام ملک میں سرزمین اور بیٹی بناد کر لئے اور ہر قسم کے ٹیکس عموماً کر دیئے، اس کے زمانہ میں اس زمانہ کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لیکر شام کی اخیر سرحد تک قطع ہیز کی حفاظت اور قلعہ کے سفر کرتے تھے اور ایک آدمی تین ہزار دن کو جس قدر چاہتا چلا جاتا تھا لیکن اس کی حکومت کی عظمت و شان جو کچھ تھی اس کے وزیر نظام الملک کی بدولت تھی، اور چونکہ امام غزالی کے حال اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس لئے ہم اس کے حالات ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں۔

نظام الملک

نظام الملک اصل نام حسن بن علی ہے، وہ امام غزالی کے بھائی یعنی طوس کے ایک گاؤں اور گاؤں کا رہنے والا تھا اس کے باپ دادا اور جتان تھے اس نے حدیث و فقہ کی تحصیل کی اور فراغ کے بعد اور بعد میں مصروف ہوا ایمان ملک کہ حاکمین کا سرمنشی مقرر ہوا اور روز بروز اس قدر ترقی کی کہ اب اس ارسلان کا وزیر ہو گیا، اب اس ارسلان نے شہنشاہ میں وفات پائی، اس کے مرنے کے بعد اب اس ارسلان کی بیویوں نے شہنشاہ کے لئے سر کر آرائیوں کے سامان کے لئے کتب نظام الملک کی خریدنے سے ملک شہنشاہ کو بیرونی تخت نصیب ہوا اور وہی سب بھائیوں میں زریح کا سنی بھی تھا، ملک شہنشاہ نے تخت نشین ہوا کہ سلطنت کے تمام کاروبار نظام الملک کے ہاتھ میں دے دیئے، ملک شہنشاہ نے شہنشاہ میں وفات پائی نظام الملک نے ایک طرف تو سلطنت کو وہ رونق اور وسعت دی کہ خلفائے بعد بھی نہیں ہوئی تھی، اس زمانہ اور نظم و نسق کی بدولت تمام ملک کے ڈاڈے اس طرح

عاشق کو جب بادشاہ نے فکرِ تہ تیغ سے آگاہ کیا تو اس کے کراہ کا پروانہ جس کی تعداد گیارہ ہزار شرفاء میں شام کے محل کے نام لکھا وہ دین سے یہ رقم ادا کر دی گئی،

دوسری طرف تعلیم دینا دوسری قوم کو یہ ترقی دی کہ تمام ممالک اسلامیہ میں جہ جہ پر کتاب اور مدارس قائم کرے اور مصلحتیں لی، اخبار اللہ دین میں لکھا ہے کہ "کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں اس کا تھوڑا سا حصہ نہ موجود تھا جہاں تک کہ جزیرہ بن عمر میں جو بالکل ایک گوشہ زمین و تر ہے اور کسی کو وہاں گزرنہیں ہوتا ایک بڑا مدرسہ وہاں موجود ہے" علامہ خزینی نے آٹھ ایلاہاد میں تصریح کی ہے کہ اس کے زمانہ میں مدارس کا سالانہ خرچ ۶۰ لاکھ ہشتران تھیں، اس کے سوا اپنی کل جاگیرات کا ایک چوتھ حصہ تعلیم کے مصارف پر وقف کر دیا تھا، سلطنت سلجوقیہ کی اشرفیان ہزاری نظر سے گزری ہیں، کم سے کم حصہ کے برابر جو تین ہیں، اس بنا پر نظام الملک کے خاص عطیہ کو کچھ ذکر ایک کر رہی ہیں، کی سالانہ رقم شاہی خزانہ سے تعلیمات کے لئے مقرر تھی اور اس زمانہ کے محاذ سے یہ رقم ایسی فیلر رقم ہے کہ اس کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی،

نظام الملک خود صاحبِ عقل و فضل و کمال کا بہت بڑا قد و ان عطا ابوالخیر
 بیب اس کے دربار میں آئے تھے تو ہمیشہ ان کے لئے مسند خالی کر دیا کرتا تھا، اقامتِ بحرین اور ابو الحسن
 شیرازی کا نہایت ادب کرتا تھا اور جب وہ دربار میں آئے تھے تو سرود کھڑا ہو جاتا تھا، اس
 تہذیبی اور پادشاہی نے اس کے دربار کو اہل کمال کا مرکز بنا دیا تھا، ایک لڑکھنوا دھنسا ہمیشہ
 اس کے دربار میں جھانپتے تھے اور جان کے علمی مناظرات میں شریک ہو کر خود بھی دھنل دیتا تھا،
 دوستدار ہوتا تھا،

امام غزالی کا مزاج ابتدا میں جانتا تھا، امام الحرمین کی محبت میں انھوں نے غزالی کی

۱- این دو بخش از کتاب مذکور، که در تاریخ و جغرافیه ایران و هند و چین و غیره است.

قدور و منزلت کا جو سامان دیکھا اس نے انکی طبیعت میں اس دوسلے کو درنیا و دوزخ عباد یا عباد اللہ کے
 سامنے یہ واقعہ گذر اٹھا کہ جب علامہ ابو اسحق بخیر زاری، بکبا سیون کی طرف سے سفیر ہو کر بغداد سے
 نیشاپور کو پہنچے تو جس جس شہر میں ان کا گزرتا ہوا تھا شہر کا شہر شایستہ کو نکلتا تھا اور تمام دوکاندار
 اپنی اپنی دوکانوں کا اسباب و سامان ان کے قدموں پر نثار کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ حضرت
 روئے اور شرفیاء انساٹے جاتے تھے۔ نیشاپور پہنچے تو خود امام الحرمین ان کا غائبہ لے کر نہایت
 پرہیزگار کی۔ کاتب میں پچھلے غرض جاہ و منصب کی امیدیں امام غزالی نے دوس گاہ سے نکھر
 نظام الملک کے دربار کا کیا چکر ان کی علمی شہرت و دور و دور پہنچ چکی تھی امام الملک نے
 نہایت تشعیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا اس وقت فضیلت اور کمال کے انصار کا جو طریقہ تھا
 علمی مناظرے تھے رؤساء و اہل علم و فضلہ کا مجمع ہوتا تھا اور مسائل علمی پر منظر اُترا کرتے
 ہوتے تھے جو شخص زور و تقریر سے حرفوں کو بند کر دیتا تھا وہی جیسے ممتاز سمجھا جاتا تھا اس طریقہ کو
 اس قدر وسعت ہوئی کہ برسے برس شہروں میں بطور خود مناظرہ کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں اور کو
 اپنے لائق سے ان جلسوں شریک ہوتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مناظرہ خود ایک فن بن گیا
 اور آج اس فن پر سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔

امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو سیکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا نظام الملک
 نے مناظرہ کی مجلسیں منعقد کیں ہند و جلے ہوئے اور مختلف مضامین پر متغیر رہیں، ہر سرگرمی امام
 صاحب ہی غالب ہے اس کا یہاں نے امام صاحب کی شہرت کو چکا دیا اور تمام اطراف و دیار میں
 اس کے چرچے پھیل گئے نظام الملک نے انکو نظامیہ کے سند دوس کے لئے انتخاب کیا امام صاحب
 امام صاحب کی عمر اس وقت ۴۲ برس سے زیادہ تھی اس عمر میں نظامیہ کی تفسیر کا حد تک
 لے ابن الاثیر نے اس وقت جو تفسیر تھی اس کا بیان کیا کہ امام غزالی

امام غزالی کا
 نقشہ الملک
 دربار میں پہنچ
 جو غزالی سے
 ملا

امام صاحب کا
 امام صاحب کی عمر
 اس وقت ۴۲ برس سے
 زیادہ تھی اس عمر
 میں نظامیہ کی تفسیر
 کا حد تک لے

ایک ایسا فرخشاہو! ام صاحب کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔

نظامیہ کے قیام کی تاریخ اور اسکے حالات میں نے اپنے مجموعہ رسائل میں جو چھپر شائع ہو چکا
تفصیل سے لکھے ہیں اس موقع پر صرف اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ اس کی مدوری کا منسوب ایسا
عظیم الشان رتبہ تھا کہ بڑے بڑے اہل کمال نے اس کی آزدین میں عمریں صرف کر دیں اور دربار
دل کی دل ہی بن گئے، امام ابو منصور محمد بردی جو مدرسہ بہانہ کے مدرس اعظم تھے، نظامیہ میں
وعظا ماکرتے تھے، نظامین نظامیہ کی سند درس کی طرف اشارہ کرتے اور براہ اشارہ پڑتے،
بلکیت باسب حق کلمات، ایک کھا
و جدت بی و بد معنی فی مغانبھا
لنعم صبا حلقہ حجت لی شبنھا
داسر دتھیننا انا حلیی کا
ابن نظامیہ نے اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام موصوف اس رتبہ اہل عیست اور
ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا، لیکن موت نے جلدی کی اور ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی،
فخر الاسلام شاشی (محمد بن احمد جو بہت بڑے پایہ کے فاضل تھے جب مشعر میں نظامیہ
کے مدرس مقرر ہوئے اور سند درس رجا کر بیٹھے تو بے اختیار ان پر رفت طاری ہوئی بار بار پڑھ
پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے،

عہدہ سونہا میہ کی
اور سی ٹیویں کی
چھوٹی،

خَلَّيْتُ الدِّيَارَ فَتَحْدَرُ مَسْقِدُهُ وَمِنْ انْتِقَاءِ نَفَرٍ دِيَارِ السُّودِ

ملک دیکھا حال ہو گیا تو میں جی سردار بنا
اور میرا سردار بہنادر حقیقت ملک کی بد نصیبی

عزیز امام صاحب جمادی الاولیٰ شہید مین برمی عظمت و شان و جلال و حشم کے ساتھ

اسے جس صاحبِ رون اپنا تئیں لکھا ہے کہ اس کی تعمیر و ترمیم دو عالم دنیا صرفت ہوئے، در سالانہ خرچ ہندہ پانچ
 دینار آتے، چونکہ اس زمانہ کی اشتریں جو جو میری نظر سے گذر چکی ہے، وہ ادیسے کے برابر ہوتی تھیں، اس سے صرف
 تعمیر کا کھور سالانہ مصارف و معاشی کا کھور دینے ہوئے، اسے جس ملک و تہذیب کا خزانہ و شہنشاہی،

اور مخالفین
امام صاحب کا
دفتر لکھنؤ

بند آدمین داخل ہوئے اور قلعہ کی سب دوس کو ذیت دی مقوی ہوئے ہی دن میں ان کے
علم و فضل کا یہ اثر ہوا کہ ارکانِ سلطنت کے مہسرن گئے بلکہ جیسا کہ کبھی نے طبقات میں لکھا
ان کے جاہ و جلالت نے دوزخ اور جہنم کو بھی دبا لیا، یہاں تک کہ سلطنت کے اہم اور بہتم بابا
مسامحات ان کی شرک کی بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے اس زمانہ میں اسلام کے جاہ و جلالت کے
دور کو کہتے، خاندانِ سلجوق اور آل عباس، امام صاحب و دونوں دربار میں نہایت غم
تھے چنانچہ ایک خط میں خود اس بات کا ذکر کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں "بست سال در
ایام سلطان شہید (یعنی ملک شاہ سلجوقی) اور گار گذاشت و از وہ بہ صمدان و بعد از انما
وید، چند بار میان سلطان و امیر المومنین رسول بود در کار ہاے بزرگ"۔

ملک شاہ سلجوقی نے شہید میں خیب وفات پائی تو شاہ محل ترکان خاتون نے امر
اور اہل دربار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کا جہاز سالہ بنام محمود نام و تخت کا مالک ہو، جس
ساتھ خلیفہ مقتدر باللہ سے جو اس وقت بعد اس کے تخت خلافت پر متمکن تھا درخواست کی کہ خطبہ
بھی اسی کے نام کا پڑھا جائے، خلیفہ نے اپنی کمزوری کے لحاظ سے یہ قبول کیا کہ سلطنت
کے تمام کاروبار ترکان خاتون ہی کے زیر حکومت انجام پائیں لیکن خطبہ عباسی ہی خاندان
میں قائم رہے، ترکان خاتون کو خطبہ اور سک پر اصرار تھا اور وہ کسی طرح اس کے خلاف
راہی نہیں ہوتی تھی جب یہ مشکل کسی طرح حل نہ ہو سکی تو امیر غزالی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا
اور ان کے حسن تقریر یا تقدس کے اثر سے خاتون رضی ہو گئی اور ایک بڑا عرصہ فراموش
شہید میں جب خلیفہ مقتدر باللہ نے وفات پائی اور خلیفہ مستنصر باللہ عہدہ خلافت
کے لئے پیش کیا گیا تو اس کی ہیبت میں اور اراکینِ سلطنت کے ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے

امام صاحب کا
ایک بڑی خوبی
ملاحظہ کرنا

سلاطین کا تلامذہ مولیٰ صفو، ملحد، آگرہ، ملے کا ل، بن ویر و اقامت شہید

مستظهر نہایت علم دوست اور قدردان تھا اس لئے امام صاحب خاص قسم کا رنظر رکھتا تھا
فرقہ باطلین نے جتنے زور پکڑا تو قلعیندہ کو رہنے امام صاحب کو حکم مہیا کیا کہ ان کے رو میں کتاب
لکھیں چنانچہ امام صاحب نے خلیفہ ہی کے نام سے اس کتاب کو موسوم کیا اور مستطبی نام کو
چنانچہ خود امام صاحب نے المنقذ من الضلال میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔

علیہ مستظهر ہائے
کی فریفتہ تھیک
کتاب کا نصیب
کرنا

یہ حکومت و خلافت کے تعلقات کی حالت تھی علمی پایہ تھا کہ بن کے دس میں بن ہو
مدین اور تھام اور دوسرا حاضر ہونے لگے اور کچھ علاوہ خود و خطیبی فرماتے تھے اور جو
وہ و خطیب میں ہمیشہ علمی مطالب بیان کرتے تھے یہ و خطیبی در حقیقت علمی پکڑ ہوتے تھے چنانچہ ان
و خطیب کو شیخ صاحب بن القاری المعروف بابن البیان قلعیندہ کرتے جاتے تھے اس طرح کچھ
تراسی و خط قلعیندہ کے لگے جن کا مجموعہ دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوا امام صاحب نے اس مجموعہ پر نظر
نانی کی اور اس نے عباسی غزالیہ کے نام سے شہرت پائی۔

امام صاحب کے
و خطیب کا مجموعہ

تعلقات کا ترک اور عزالت و مباحث

امام صاحب کے ترک تعلقات کا واقعہ دینا کے عجیب و غریب واقعات کی فہرست میں
درج کیا جاسکتا ہے دینا وری تعلقات اور بہت سے بزرگوں نے بھی ترک کئے، لیکن امام
صاحب کی بے تعلقی کے یہاں بالکل نئی قسم کے ہیں، امام صاحب نے مستند من الضلال
میں خود اس واقعہ کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے ہم اس کو مزید تفصیل کیسا ضرور دہرائی کہ ان سے
سلطہ امام صاحب نے مستند من الضلال کے صفحہ ۱۰۱ میں بن سو کی نند لوہیاں کی ہے لیکن ان کو طالب علموں کے لئے یہ
کہ ہے علامہ قلعیندہ نے خود بیان کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے دو بیٹے اور بیٹے بن سو کی نند لوہیاں کی ہے کہ امام غزالی سے جو خطیب لکھے تھے وہ
تفریقاً انھیں بھول گئے تھے اس لئے ان کو کہہ دیا کہ ان کے پاس لکھے ہوئے خط امام غزالی سے جو خطیب لکھے تھے وہ
میں علامہ قلعیندہ نے بن سو کی نند لوہیاں کی ہے کہ امام غزالی سے جو خطیب لکھے تھے وہ

ترک تعلقات

حاصل کی گئی ہے اس موقع پر نقل کرتے ہیں،

امام حسینؑ کی شہادت پر پالی میں اسکا مقتضایہ مذکور ہے ان ذریعہ کے سر کی طرف انکشاف کی گئی

جہاں تک مقام جسدوں کی یہی حالت ہی، لیکن امام صاحبؑ ابتدائی سے ایک خاص قسم کی طبیعت رکھتے

تھے، ان کا مذاق یہ تھا کہ ان کے سامنے جس قدر مذہبی نقطہ پوچھا جائے اور ان کے جوابات اور خیالات

سب پر وہ غور کی بجائے ڈانٹنے سے پیشا پور وغیرہ میں بخوفیہ اثر کی بدولت دوسرے مذہب کا

بہت کم چڑھا تھا، لیکن بعد ازاں دینا بھر کے عقائد اور خیالات کا دنگل تھا اس زمین پر قدم رکھ کر

ہر شخص پر آواز اُڑا دیا جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہ سنا تھا، شے بھی پہنچتی تھی، ان کے جوابات میں

بعد ازاں ہی کے دنگل میں باجم غلیٰ لڑا، لیکن لڑتے تھے اور کوئی شخص ان سے متعرض نہیں ہو سکتا

تھا، اس آزادی کی بدولت ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلنے لگے تھے، امام صاحبؑ

بعد ازاں پہنچے تو ایک ایک فرقہ اور اہل مذہب سے ملے، اور ان کے خیالات کو وہ خود دیکھتے تھے کہ

ہر ایک ایک باطنی، ظاہری، فلسفی، تعلیمی، زہدین سے ملنے لگا، ان کے خیالات دریافت کیے گئے

ان مختلف فرقوں کے ساتھ ملنے جلنے سے امام صاحبؑ پر جو اثر ہوا، اس سے ان کی

زندگی کا قالب بالکل بدل دیا، اس کو ہم امام صاحبؑ ہی کے الفاظ میں نہایت اختصار

کے ساتھ بیان کرتے ہیں،

”جو کہ میری طبیعت ابتدا سے تحقیقات کی طرف مائل تھی اس لئے رفتہ رفتہ بہ اثر ہوا

کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور جو عقائد یا عقائد سے سنتے سنتے دین میں جڑ گئے تھے، ان کی نفی

جائی رہی، میں نے خیال کیا کہ اس قسم کے تقلیدی عقائد تو عیسائی، یہودی، مسیحی رکھتے ہیں،

حقیقی علم اس کا نام ہے کہ کسی قسم کے شبہ کا دھماں تک نہ پہنچائے، مثلاً یہ امر یقینی ہے کہ

کا عدد تین سے زائد ہے، اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں تین زائد ہے اور اس کے ثبوت میں

مسلحہ منہ منہ سے

مختلف فرقوں سے
مگر امام صاحبؑ
نہیں خیالات کا
مقتضیٰ ہے

امام صاحبؑ کی خیالات
خود ان کی زبان سے

وہ شخص یہ کہے کہ میرا وہی حق ہے کیونکہ میں عصا کو سانپ بنا سکتا ہوں اور وہ بنا کر دکھا
جی نے، تو میں کہوں گا کہ بے شبہ عصا کا سانپ بن جانا سخت حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے
اس عقین میں فرق نہیں آسکتا کہ دس تین سے زیادہ ہے،

اب میں نے خود کرنا شروع کیا کہ اس قسم کا یعنی علم جھگو کس حد تک ہے، معلوم ہوا کہ صرف
حیات اور بدتبیات لیکن جب لہو کا دوش بڑھ کر حیاتیات میں بھی بڑھ جائے تو یہاں تک
کو کسی امر کی نسبت یقین نہیں رہا، قریباً دو مہینہ تک یہی حالت رہی پھر خدا کے فضل سے
یہ حالت ٹو جاتی رہی لیکن فطرت مذہب کی نسبت جو شکوک تھے باقی رہے، اس وقت جب
فرقہ موجود تھے چار تھے، اہل حق، اہل باطل، فلاسفہ، تصوف، میں نے ایک ایک فرقہ کے علوم و عقائد
کی تحقیقات شروع کی، علم کلام کے مکتب جس قدر قدما کی تصنیفات تھیں سب پڑھیں، لیکن وہ
میری مشی کے لئے کافی نہ تھیں، کیونکہ ان میں جن عقائد سے استدلال ہوتا ہے ان کی
بجائے تقلید ہے، یا اجماع، یا قرآن و حدیث کے نصوص اور یہ چیزیں اس شخص کے مقابلہ میں بطور
حجت نہیں پیش کی گئیں، جو بدتبیات کے سوا اور کسی چیز کا قائل نہ ہو،

فلسفہ کا جن چیزیں پڑھیں، یا مشائخہ کو پڑھیں، یا تصوف کے نصوص پڑھیں، یا قرآن و حدیث پڑھیں،
فرقہ باطلیہ کے عقائد کا متاثر دار امام وقت کی تقلید پر ہے، لیکن امام وقت کی
حقیقت کی نسبت کو نہ کر لیکن کیا جاسکتا ہے، اب صرف تصوف باقی رہ گیا،

سب سے بڑھ کر میں نے تصوف کی طرف توجہ کی اس فن میں حضرت حمید شبلی، بابائے
مبطلی کے جو مخطوطات ہیں ان کو دیکھا، ابو طالب کی کی قوت، اعتبار اور حرث بھی
کی تصنیفات پر محض، لیکن چونکہ یہ فن دراصل علمی فن ہے اس لئے صرف علم کے بغیر جو نہیں
موصول ہو سکتا تھا اور عمل کے لئے ضرور تھا کہ زہد و ریاضت اختیار کی جائے، اور صرف

علم کلام کا
تاکید

فلسفہ
نبیہ

تصوف

اور صاحب
کھانا پیچھرت
عمر

اشغال کو دیکھا تو کوئی خلوص پر مبنی تھا، درس و تدریس کی طرف تلبیت کا میلان اس دیکھ
تھا کہ وہ جاہ پرستی اور شہرت عامہ کا ذریعہ تھی ان واقعات سننے میں تھریک پیدا کی کہ
بندہ اسے نکل کھڑا ہوں اور تمام تعلقات کو چھوڑ دوں اور خیال رجب شہر میں پیدا ہوا
لیکن چھو بیٹے تک بست و نعل میں گزرے نفس کی طرح گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایسی بڑی
عظمت و جاہ سے دست بردار ہو جائے ان ترددات میں فوت ہوا ان تک پہنچی کہ ان
رک چلی درس دینا بند ہو گیا اور رفتہ رفتہ ہضم کی قوت جاتی رہی آخر طبیعوں نے علاج سے
انہ اٹھایا اور کہہ دیا کہ ایسی حالت میں علاج کچھ سود مند نہیں ہو سکتا، بالآخر میں نے سفر
کا قطعی ارادہ کر لیا، علما اور اراکان سلطنت کو جب خبر ہوئی تو بے نہایت ہلکے کھسکا، روکا اور
حسرت کما کر یہ اہل علم کی طبیعت ہے ایسی نفع دہانی سے آپ کا دست بردار ہو جانا شرعاً
کیونکر جائز ہو سکتا ہے تمام علما و فضلاء ایسی کہتے تھے لیکن میں اصل حقیقت کو سمجھتا تھا، اس
سب کو چھوڑ چھاڑ دوغور کھڑا ہوا اور شام کی رادلی تک ہے، سے

بیچ کا سے کہ جو صاحب بے تامل خوبیت بے تامل آستین افشانان از دنیا خوش
ابن خلکان کی ردا ایک مطابق ذوق قدہ شہر میں بندہ اسے نکلے،

امام صاحب کا خود
کی حالت تھی
سے نکلتا،

امام صاحب میں حالت میں بندہ اسے نکلے غیب ذوق اور زانگی کی حالت تھی
پر شکست اور مبنی لباس کے بجائے بدن پر کمال تھا اور لذت غذاؤں کے بد سے ساگ
پات پر گزروں تھی،

بعض ردا یوں میں ہے کہ امام صاحب دیکھ کر دینا کا ارادہ کر رہے تھے لیکن
تعلقات کی بندشیں چھوٹ نہیں سکتی تھیں، ایک دن وہ غلط کہہ رہے تھے، اتفاق سے

سے منقذ میں اختلاف صفحہ ۱۳۷

ان کے چھوٹے بھائی امام احمد رضاؒ کی جو مصروفی زور صاحب حال نے آنکھ ادریہ اشار پر ہے،

والتسبیح تصدی ویلا تھندی   وتسبیح وعظا ولا تسبیح

تم دوسروں کو دہانت کہتے ہو لیکن خود بدین نہیں کرتے   اور وہ خدا سننے ہو لیکن خود نہیں سنتے

فینا جبر الشجر حتی متی   تس الحدید ولا تقطع

اے سنگِ خاراں کب تک   تو لوہے کو تیز کرنا رہے گا، لیکن خود نہ کاٹے گا،

غرض لہذا اسے نکل کر شام کا رخ کیا اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ ریاضت میں مشغول

ہوئے اور اذیت پیش تھا کہ جامع اموی کے غریبینار پر چڑھ کر وہ زندہ بند کر لیتے اور تمام نام

دن مرا قبر اور ذکر ٹٹول لیا کرتے مصل وہ برس تک دمشق میں قیام رہا اگرچہ زیادہ اوقات

مراقبہ و مجاہدہ میں گذرستہ تمام علمی اشغال بھی ترک نہیں ہوئے جامع اموی جو دمشق کی گویا

یونیورسٹی تھی اس میں غریب جانب ہوزاد یہ تھا وہاں ٹھیکر ہیشہ دس دیا کرتے تھے

امام صاحبؒ نصیری کی ہے کہ اعلیٰ اور ریاضت کا طریقہ زمین سے نصرت کی

کتابوں سے سیکھا تھا، لیکن چونکہ یہ علم کتابوں سے نہیں آتا، اس لئے ضرور کسی شخص کے

ہاتھ پریت کی ہر گئی تمام مورخین با اتفاق لکھتے ہیں کہ امام صاحب کو شیخ ابو علی فارسی

(افضل بن محمد بن علی) سے سیرت نامی شیخ موصوف بہت عالی رتبہ صوفی تھے نظام الملک

ان کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ جب وہ دہبار میں تشریف لیا تے تو تقسیم کے چلے کر

چو جانا اور ان کو اپنی حسد پر مٹھا کر خود مذہب سانسے میٹھا، حالانکہ امام اکبرؒ میں نہ الودھا

تشریف کے لئے وہ صرف قیام پر اکتفا کرتا اور اپنی سند سے الگ نہ ہوتا لوگوں نے انکی

جہ پر بھی تو کہا کہ امام اکبرؒ میں وغیرہ آتے ہیں تو میرے منہ پر میری قرین کرے میں جس

لے سندس اعلیٰ مقام ، جملہ ابن ملک

دشمن کا قیام اور
مراقبہ و مجاہدہ

امام صاحبؒ پر
شیخ فارسی

میرانس اور زیادہ گت پرست بن جاتا ہے، بجلات اس کے شیخ ابو علی فارسی میرے عویسے
 ٹھیکہ مطلع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رعایا پر میرے ہاتھ سے کیا ظلم ہو رہا ہے جو کہ شیخ موصوف
 نے شکستہ میں بمقام طوس وفات پائی اس لئے ضرور ہے کہ امام غزالی نے طالب علمی ہی کے
 زمانے میں جب ان کی عمر ۲۰ برس سے زیادہ نہ تھی انفر کی بیت حاصل کی ہوگی

دو برس کے بعد دمشق سے بیت المقدس کا رخ کیا، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ جب
 امام صاحب دمشق بن تھے تو ایک مدرسہ سینہ میں تشریف لے گئے مدرسے جو امام صاحب کو
 پہچانتا تھا سلسلہ تفریز میں کہا کہ غزالی نے یہ لکھا ہے امام صاحب اس خیال سے کہ میرے
 اور غزالی کا سبب ہو گا اسی وقت دمشق سے نکل کھڑے ہوئے ابہر حال دمشق سے نکل کر بیت المقدس
 پہنچنے ارمان بھی یہ نکل رہا کہ محرمہ کے حجر سے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے اور مجاہدہ کیا کرتے

بیت المقدس کی زیارت کا رخ ہو کر مقام طفیل کے گھبران حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی قبر پہنچ کر چلنے کی نیت کہ مغربہ اور مدینہ منورہ کا قصد کیا، مگر میں مدت تک قیام نہ کر سکا
 سفر میں مصر اور اسکندریہ بھی پہنچے اور اسکندریہ میں مدت تک قیام رہا ابن خلکان کا
 بیان ہے کہ یہاں سے جوعت بن یحییٰ بن یحییٰ کے لئے ہر اکش جانا چاہتے تھے لیکن

اسی اثنا میں جوعت کا انتقال ہو گیا اور اس درجے سے باز رہا پڑا

بعض بزرگوں نے اس روایت کی محنت میں اس محاطے سے شک کیا ہے گا امام صاحب
 تارک الدین یا ہو چکے تھے کسی امیر اور بادشاہ سے کیوں ملنے جا سکتے لیکن یہ اعتراض غلط
 ہے ابن الاثیر وفات نظام الملک کے حالات مشہور ہے کہ میری شیخ امام صاحب کے سفر کے حالات مختلف طور سے
 بیان کرتے ہیں میں خود امام صاحب کی تحریر دیکھا دیکھ کر وہ المحدثین المغضول

تھے صاحب امام غزالی ص ۱۷۰

نہیں جیتے یہ ہے کہ امام صاحب جس اس و میدان وہ تعلقی سے زندگی بسر کرنا چاہتے
تھے دو ان مالک میں نصیب نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کوشش کا قصد کیا ہو تو کوئی تعجب کی
بات نہیں غرض وہ برس تسلسل ہر کفالت میں پھرتے رہے اکثر ویرانوں میں نکل جاتا
اور بچے کھینچے، اس دہپ سڑکے دہپ واقعات بہت کم معلوم ہو سکے جسے چھپتے چھپتے
ہتہ و ذیل میں درج ہے۔

ایک شخص نے ان کو یہاں میں دیکھا اس وقت تک خرقہ بدن پہنا اور ہاتھ میں
بانی کی بھٹی لے کر وہ ان کو چار سو ساگر دون کے ملحقین دیکھ چکا تھا، حیرت زدہ ہو کر پوچھا
کہ کیا اور یہ بتے سے یہ حالت بہتر ہے، امام صاحب نے حیرت کی نظر سے اس کی طرف
دیکھا اور یہ اشارہ پرستے۔

ترکٹھی لیٹی و متعدی بمنزل
وعدت الی مصحیہ اولی منزل
نفاذت بی الاشیاقی مصلحتاً
منازلت من معوی حیدر کی قانون
شہداء میں جب تمام غنیمتیں میں پہنچے تو حضرت ابراہیم کے مرید مبارک پر حاضر ہو کر تین باقون کا محمد کیا
(۱) کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جانوں گا،

(۲) کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا،
(۳) کسی سے منظرہ و مباحثہ نہ کروں گا، چنانچہ مرتے دم تک ان باقون کے پابند رہے،

بیست۔ القدس میں ایکس دن صبر تیری میں یعنی جہان حضرت عیسیٰ کا منورہ تھا صاحب فرما
چند مقدس بزرگ یعنی اسماعیل حاکمی، ابراہیم بنیانی، ابو، یحییٰ، وغیرہ بھی ساتھ تھے
دیر تک محبت رہی امام صاحب نے ذوق کی حالت میں یہ شمار پرستے،

ملہ شہر حیا و مظلومہ اسے سلائیہ مملو،

سفر کے
بعض
عجب
حالات

تمام غنیمتیں
میں
تین باقون
کا
محمد کیا

فَدَيْتَكَ لَوْلَا الْحَبْلُ كُنْتَ فَدَيْتَنِي وَلَكِنْ لِيَجْمَعَ الْمُقَلَّتَيْنِ سَبِيْتَنِي
 اِنْتِيْلِكَ لِمَا احْتَقَ صَدْرِي عَنْ الْعَالَمِ وَلَوْ كُنْتُ مَدْرَسِي كَيْفَ شِئْتِي اِتْبَعْتَنِي
 بدیع الرحمن بصری پر وجہ کی حالت طاری ہوئی جس سے تمام حاضرین پر اثر ہوا
 بیان تک نہ کر سرون سے گریبان جاکر کر ڈالے۔

بن الاثیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے حیاتِ اعلیٰ اور اعلیٰ ہی سفر میں تصنیف کی اور دمشق
 میں کتاب مذکور کو ہزاروں شاہنشین نے خود انھیں سے پڑھا بعض نامور مورخین نے اس
 واقعہ کی صحت سے اس بنیاد پر انکار کیا ہے کہ اس قسم کے سفر میں اس طرز کی کتاب کیونکر
 تصنیف کی جاسکتی ہے؟ بے شک امام صاحب میں جذبہ وجودی کی حالت میں سفر
 کے لئے اچھے اس کے محاذ سے تصنیف و تالیف کا مشغلہ قیاس میں نہیں آسکتا لیکن وہ
 تحقیق و محکاوش سے معلوم ہوتا ہے کہ دس برس کی مدت سفر میں ان کی یکساں حالت نہیں
 رہی نہ دن اگر ان پر جذبہ و محویت طاری رہی تو برسوں وہ سلوک کے عالم میں

بھی رہے اور اس زمانہ میں وہ ہر قسم کے علمی اشتغال میں مصروف رہتے تھے۔ مرنے والے وقت
 وصال کے وقت حکماء میں ہے۔ بغداد میں اسی سفر میں بیت المقدس و دنون کی فرمائش سے
 حکماء ابو الحسن علی بن سلیمان امام صاحب کے شاگردوں میں بہت برسے فاضل گذرے ہیں اور
 جن کو قوم کی زبان سے جلال و اسام کا لقب ملا انھوں نے سفر ہی کے زمانہ میں مقام دمشق
 امام صاحب معلوم کی تحصیل کی تھی امام صاحب نے خود متقدمین اصفہانی میں لکھا ہے
 کہ "حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش نے وطن پہونچایا حالانکہ میں وطن کے نام سے
 کو سوں بھاگتا تھا وطن پہونچ کر میں نے عزت و خلوت اختیار کی لیکن زمانہ کی ضرورتیں

میں شریعت و احکام سے ہم سے کامیابی بنیاد و اوقات شریعت سے شریعت جیسا مقرر ہے

اور شاہ کی تلاش میرے صفائے قلب کو مکمل کر دیتی تھیں اور دلیلیں اور اطمینان کا وقت جسے
 جنتِ باقہ آتا تھا غرض اس بے تعلقی کے زمانہ میں بھی امام صاحب کی یہ حالت رہی کہ
 گئے بر طارم اعلیٰ نشینم گئے پر پشت پائے خود نہ میخ
 تم اپنی پڑھ کر ہو کہ امام صاحب کو جس چیز نے بیانِ نوری پر آمادہ کیا تھا وہ
 تحقیق حق اور انکشافِ حقیقت کا شوق تھا، امام صاحب کا بیان ہے کہ مجاہدات اور بہشت
 سے قلب میں ایسی صفائی پیدا کر دی کہ تمام حجاب اٹھ گئے، اور جس قدر شک و شبہ تھے آپ
 سے آپ جانتے رہے انکشافِ حق کے بعد امام صاحب نے دیکھا کہ زمانہ کا زمانہ مذہب
 کی طرف سے ستر زل ہورہا ہے اور فلسفہ اور عقلیات کے مقابلہ میں مذہبی عقائد کی حمایت
 جاتی ہے یہ دیکھ کر اودھ کیا کر عزائم کے دائرے سے نکلیں جن اتفاق یہ کہ اسی زمانہ میں
 سلطانِ وقت کا حکم ہو چکا کہ درس و افتادہ کی خدمت قبول کیجئے یہ حکم اس قدر تاکید
 تھا کہ اگر امام صاحب انکار کرتے تو ناراضی تک فوب ہو چکی، امام صاحب اب بھی متاثر
 تھے اور اس نے صوفی جواب سے مشورہ کیا اس نے عزائم کے چھوڑنے کی رائے دی، بہت
 مقدس لوگوں کو خواب میں آقا ہوا کہ یہی امر خدا کی خوشنودی کا باعث ہے جسے بڑھ کر بڑھا
 پیدا ہوا کہ حدیث وادوسہ کہ خدا ہر نئی صدی کے آغاز پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے، اتفاق
 پانچویں صدی کے آغاز کو ایک ہی مہینہ باقی تھا غرض ذوقِ مدہ مستلزم میں امام صاحب
 نے مینا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مسند درس کو زینت دی اور بدستور پڑھنے پڑھانے
 میں مشغول ہوئے،

امام صاحب نے سلطانِ وقت کے نقطہ سے جس کو تفسیر کیا ہے وہ غر الخ ملک

سنة اتمه من الطوال ۱۲۱

بود و کار ہاے بزرگ و درویش دین نزدیک ہوتا و کتاب تصنیف کروا پس دینار اپنا کہ بود بدین و کلمی
 میندخت و حسنہ بیت المقدس و مکہ قیام کردا ہر شہر شدہ ابراہیم علیہ السلام کے ہر گزیش بچ سلطان
 ندرود و مالیرک سلطان گیر و در نظر و منصب گندہ ہو و لودہ سال برین دغا کردا امیر المؤمنین و
 ہمدان دغا گوے را مندر دشتہ آنون بشیدم کہ از مجلس عالی انکھنے رستاست با حاضران
 فرمان را بہ شہد رضا آدم و گنداشت محمد خلیل را بہ لشکر گاہ بنامم

اس خط کو پڑھ کر سلطان امام صاحب کی زیارت کا شائق ہوا اور بارہویچ کہا کہ میں
 چاہتا ہوں کہ مدد و باتیں کر کے ان کے عقائد و خیالات کا وقت ہوں، مخالفین کو یہ حال
 معلوم ہوا تو وہ سب کہ کہیں بادشاہ پر امام صاحب کا جادو نہ چل جائے اس لئے یہ کوشش شروع
 کی کہ امام صاحب لشکر گاہ تک آئیں لیکن وہ بارہیوں نے چاہئے پائیں بلکہ باہری مناظرہ کی مجلس
 قائم ہو اور امام صاحب کو مناظرہ اور براہتہ میں ذبح کیا جائے، بطوس کے علماء و فضلا نے پیڑ پٹی
 تو لشکر گاہ میں پہنچنے اور مخالفین سے کہا کہ ہم لوگ امام صاحب کے شاگرد ہیں مسلمان بحث طلب ہوا
 سامنے پیش کے جائیں جب ہم عدہ براہتہ میں امام صاحب کو تکلیف دی جائے تو تھارایہ تہ
 نہیں کہ امام صاحب تم کو مخاطب بنائیں، ان بھگڑوں کی وجہ سے جوئے بھی مصلحت تھی کہ امام صاحب
 کو سامنے بلا کر فیصلہ کر لیا جائے لیکن ملک کو جو وزیر اعظم تھا امام صاحب کی طلبی کا حکم دیا
 امام صاحب چار ناچار لشکر گاہ میں آئے اور حسین الدار کے بیٹے ملک کی صورت دیکھ کر متعجب ہوئے
 ان کے ساتھ ساتھ جوئے کے ہار تک گیا، جو عظیم کے لئے اٹھا اور ساتھ کے بعد سر ریشائی پر چڑھ گیا
 امام صاحب ہر چند بڑے بڑے ہار دیکھ چکے تھے تاہم جوئے کے جاہ و جلال سے مرعوب ہوئے
 اور جسم پر ریشہ بڑ گیا، ایک قلمی مہم تھا اس سے کہا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھو اس نے
 یہ آیت پڑھی اھیں اھ، بھوت عبد کا یعنی کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے کیا

سے حکایت ہو

ایک خوش دل قوی ہو گیا ہرگز کی دین خطاب کیا اور ایک ملوث طویل قریب کی جو بیعت ان کے ملکات میں
میں درج ہے

گنگو کے خیر کما کر ٹھیکہ دو بائین عرض کرنی ہیں

ایک یہ کہ طرح لوگ پہنچی بدستاری اور ظلم کی رستہ تہا تہا سے اب مروی ہوئی کی بچہ یا نکل بر باد ہو گئے ان پر
رحم کو فردا تجھ پر ہی رحم کر گیا، انوس مسلانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف کوٹی جاتی ہیں اور پھر
گھر ڈون کی گردنیں طوطا سے زین کے بارے

”سو سے یہ کہ میں بارہ برس سے گوشہ نشین رہا پھر غرالمک نے میان آنے کے لئے اصرار
کیا میں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہو کہ کوئی شخص ایک بات بھی سچ کہنی چاہے تو زمانہ کا زار و بیکار
بخشا ہے لیکن غرالمک نے زمانہ اور کہا کہ بادشاہ وقت عادل ہے اگر کوئی خلاف بات
ہوگی تو میں سینہ سپر ہوں گا“

”میری نسبت جو یہ ہو کہ میں نے کتاب ایسا معلوم میں لکھا ہے میں انکو فوج میں انتخاب درگاہ
نسبت میرا ہی اعتقاد ہے جو میں نے کتاب ایسا معلوم میں لکھا ہے میں انکو فوج میں انتخاب درگاہ
خیال کرتا ہوں“

امام صاحب کی تقریر سنکر سحر نے کہا کہ آج عراق و خراسان کے تمام علماء کا مجمع
ہو تا وہ لوگ آپ کے کلام سے مستفید ہوتے تا جم یہ حالات آپ اپنے ہاتھ سے قلم بیچ
تاکہ تمام ممالک میں شکر کے جائیں جس سے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ میرا اعتقاد علماء کی
نسبت کیسا ہے آپ کو درس کی خدمت ضرور قبول کرنی ہوگی غرالمک جس نے آپ کو
پیشا پور کے قیام پر مجبور کیا تھا میرا ادنیٰ خادم تھا، میں حکم دوں گا کہ تمام علماء سال بھر میں
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں

در بارہ شاہی سے بھکر امام صاحب شہر طوس میں آئے تھام شہر استقبال کو نکلا اور لوگوں نے جشن عام کر کے امام صاحب پر زور و جوش برپا کر کے،

مناظرتیں اب بھی اپنی شرارتیں باز نہ آئے، امام صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ آپ مذہب میں کس کے مقلد ہیں امام صاحب نے کہا عقلیات میں عقل کا اور عقولیات میں قرآن کا ائمہ سے کسی کا مقلد نہیں، یعنی بعض پیسنکر اٹھ کھڑے ہوئے۔ در امام صاحب کی بعض تصنیفات مشکوٰۃ الانوار و دیگر کتب سے سادات پر اعتراضات نکھڑ بھیجے، امام صاحب نے بجا تحقیق اور تفہیم کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب لکھا، چنانچہ مسکاتین میں یہ جواب البینہ منقول ہے،

یہ ذند تو فرد ہو گیا، لیکن امام صاحب کی شہرت و مقبولیت ان کو جیسے چٹھے نہیں دیتی تھی ہر شہر میں سفاحان محمد بن مک شہ نے جب نظام الملک کے بے بیٹے احمد کو وزیر بنام مقرر کر کے قوام الدین نظام الملک صدر الاسلام کا لقب دیا تو اس نے امام صاحب کو بھجوا دیا میں بلاناچار اور بعد از کاظمیہ تمام دنیا میں مسلمانوں کا علمی مرکز تسلیم ہو چکا تھا اور نہایت دور دراز ملکوں سے لوگ تکمیل تعلیم کے لئے وہاں جاتے تھے اس بنا پر ان کا ان مصلحت ہمیشہ یہ کہ شمش کرے رہتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں منہرق نہ آنے پائے امام غلام نے جب نظامیہ چھوڑا تھا تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا نائب مقرر کر گئے تھے، لیکن یہ ایک عارضی انتظام تھا، امام صاحب کی عزت سے مایوسی ہوئی تو مستحق احترام کیا گیا، لیکن امام صاحب کے رہتہ کا شخص کن مصلحت تھا، نتیجہ یہ کہ لفظ میسر کا وہ اثر نہ رہا، احمد جب سند وزارت پر ممکن ہوا تو سب سے پہلے اس مہم پر توجہ کی، خلیفہ بغداد کو خود بھی اس کا بہت خیال تھا،

خراسان حسین طوس واقع ہے سلطان سمرقند کے زیر حکومت تھا، اور صدر الدین محمد بن سمرقند

بن قحافہ الملک بجز کا وزیر تھا، احمد نے خود اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا کہ امام غزالی کو خطا میں نہ لے کر
 کی حدیسی کے لئے آمادہ کیا جائے اس کے ساتھ امام صاحب کے امام کا بھی خط تھا کہ دو دن خط لکھی
 خدمت میں ساتھ بھیجے جائیں اور خط کے تحت حضرت غفرے درج ذیل ہیں :

وہ موصوفیہ کا
نفاذیہ اعدا
کے درمیان
خلیفہ کی دعا

چون میباید و نیست که سینه نظایر به قدس اشدا یا ۱۰ و مجید سه بزرگ است که خداوند شمس قدس و
 نظام الملک است اگر اقتضا فرموده است در مقرر خلافت عظم و جواز رعایت قدس بخوان حاجت
 که مدن علم دین و مصلحت تدریس و مداوله علی و مقصد سنیندان و طلب علم است و اگر چه
 آثار خود را در تفسیر درجهان نشر است اما هیچ اثری بر مصلحت تر از آن نیست بحکم مجادبت سرای عزیز
 قدس تبوی یعنی آستان خلافت اما همان یا شاید این خیر فکده خواهد بود و این مثبت مؤید بر او و جمل
 اهل البیت و فریضه است در تاسیس مانی این مجید و سینه نمودن

قدیر علی

اس خط سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے خلیفہ و خلیفہ اہل بیت سے الٹی کی تھی کہ کہ جس طرح ہو سکے تمام غلامی کو قطعاً میرے دوس کے لئے بدلو جائے، چنانچہ وہ فقرے یہ ہیں:-

و نیز از سر آن فریادش بوی ایمنی الی الوالی خلافت، ذریعت نمودند و سیر از اسباب الهی و فرمود
این خطاب صادر شد تا بعد از الیه بنی تحفظ بنی غیر، بر پنج اصل زین الدین فخر الاسلام فرمود
بوجود محمد بن محمد بن محمد الفزری ادام الله تکه است تمام غیره از آنجا و بیجا است همان و قد و عا لم

در باره خلافت
مستقیم و غیر مستقیم
کجا قلب کی
حاجات

ملنے ملک شاہ طوقی نے عجب انتقال کیا تو میں نے پھر ٹھہر کر کیا دی۔ محمد سحر بزم میں بھی حاضر کیا راقیہ
اور محمد و نون کو مسلمان کا دعویٰ تھا اس نے ہمیشہ خاندان جوگیان رہیں کر کیا دی نہ ششہ میں وفات پا گیا
اس واقعہ کے مستحق بادشاہ اور محمد اس کا لہجہ تھا پھر عجب تک زندہ رہا۔ سحر نے بالاسعدی حکومت
کا دعویٰ نہیں کیا۔

و انگشت نمائے روزگار است۔

اس فرمان پر دربار خلافت کے تمام ارکان کے دستخط تھے اور پتھر کیا گیا تھا کہ "عاشق
بوسان خلافت" اور ارکان کی عظمت سب امام صاحب کے قدم پر ختم براہ من۔

احمد بن نظام الملک نے خود امام صاحب کو جو خط لکھا اس کا حاصل یہ تھا کہ "اگرچہ آپ
جہان شریف دیکھیں گے وہی جگہ دس گاہ عام بن جائیگی لیکن جس طرح آپ منتہی روزگار
بن آپ کا مقام بھی وہی ہونا چاہئے جو تمام اسلام کا مرکز اور قبلہ گاہ ہوتا کہ دنیا کے ہر حصہ
کے لوگ یا سالی وین پر پہنچیں، اور ایسا مقام صرف دارالسلام بغداد ہے۔"

امام صاحب نے ان خطوط و فرامین کو اب میں یک لفظ لکھ لیا اور بغداد آنے کے بعد دھڑکے
ایک یہ کہ بیان فیہ طوس میں اس وقت ڈیڑھ سو ستھ طلبہ و مدرسین تھے جن کو بغداد
جانے میں زحمت ہو گئی دوسرے یہ کہ جب میں بغداد میں تھا تو میرے اہل و عیال نہ تھے اب
بال بون کا جھگڑا اور ہر لوگ ترک وطن کی زحمت نہیں اٹھا سکتے، تیسرے یہ کہ میں نے
مقام طوس میں عہد کیا ہے کہ کبھی ساغر و مباحثہ نہ کروں گا اور بغداد میں مباحثہ کے بغیر
بارہ نہیں اس کے سوا دربار خلافت میں سلام کرنے کے لئے حاضر ہونا ہو گا اور میں اس کو
گوارا نہیں کر سکتا اب سے بڑھ کر کہ میں مشاہرہ اور ولید قبول نہیں کر سکتا، اور بغداد میں
سیر کی کوئی جائیداد نہیں۔

غرض خلافت اور عظمت کی طرف سے گویا کچھ نہ ہوئی لیکن امام صاحب نے
صاف انکار کیا، اور گوشہ عافیت باہر نہ نکلا،

امام صاحب نے حدیث کا فن اتنا سیکھا تھا کہ اس کی تکمیل کا خیال
آیا اھافظ عمر بن ابی الحسن (رہ) ایک مشہور محدث تھے وہ اتنا فیہ طوس میں گئے امام صاحب

سنے ان کو اپنے ہاں ایمان رکھا اور اس صحیح فاطمہؑ کی سند کی حفاظت میں عسا کر کے رکھا ہے کہ امام صاحب سے عجب بخاری، ابوالکسلی صحیحی سے پڑھی۔

امام صاحب اخیر عمر میں اگرچہ بالکل عابد و متاخر بن گئے تھے، اور شب و روز مجاہدات و ریاضات میں بسر کرتے تھے، تاہم تصنیف و تالیف کا شغل بالکل ترک نہ ہوا، قبول فقہ میں مستحق جہان کی نہایت اعلیٰ و درجہ کی تصنیف شہسہ کی تصنیف جس سے ایک برس کے بعد امام صاحب نے انتقال کیا،

بجز
کی
تصنیف

وفات

وفات

امام صاحب نے ۳۰ جمادی الثانی ۱۱۰۴ھ میں بقیع میں انتقال کیا، وہ وہیں مدفون ہوئے، ابن جوزی نے ان کے مرنے کا قصہ ان کے بھائی احمدؑ کی روایت سے حسب ذیل لکھا ہے:-

پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر فرما گئے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کہنے لگایا، اور آنکھوں سے لگا کر کہا، آؤں گا کلمہ سر، آنکھوں پر یہ لکھ کر پاؤں پھیلاؤ، لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا۔

امام صاحب کے مرنے کا تمام اسلامی دینا کو صدقہ ہوا، اکثر شعراء نے مرثیے لکھے چند شعر یہ ہیں:

فی حق حجة الاسلام حین ثوبه من کل حق عظیمہ القدس الشرفہ
تلت لم یزیرہ تنوہی قوی جنتہ والطرف تسکونہ والدوح تنزخہ
مفی ذاعظمہ وفقو دفجوت بہ مہلا نظیرہ فی الناس یخلفہ

اے شرف دینا، سو تکرارۃ الخفاء تکرارۃ الی، لکھ شہر حیا، محمد بن جوزی ص ۱۱۰

اولاد

امام صاحب اولاد ذکر نہیں چھوڑی، چند لڑکیاں یقین نہیں ہے ایک کا نام ست النبی
 ان کی اولاد کے سلسلہ کا پتہ دور تک چلتا ہے انہی نے کتاب المصباح میں شیخ محمد الدین سے
 امام صاحب کے قب کی نسبت ایک روایت نقل کی ہے شیخ محمد الدین چھٹی پشت میں انہی
 کی اولاد میں سے تھے اور ششم بن مروجہ تھے۔

تلامذہ

امام صاحب کے شاگرد کثرت سے تھے خود امام صاحب ایک نظامین ایک تلامذہ کی
 ہے ان میں سے بعض بیٹے نامور گذرے ہیں محمد بن نور محمد بن حسین بن خاندان
 کو شاگرد ایک نہایت عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی، امام صاحب ہی کا شاگرد تھا علامہ
 ابو بکر عربی جو اہل سے اندلس میں شہرت عام رکھتے ہیں امام صاحب ہی کے شاگرد تھے انہی نے
 پر ہم ان کے چند تلامذہ شاگردوں کی ایک فہرست درج کرتے ہیں،

نام	مختصر حال
قاضی ابو نصر محمد بن عبد اللہ	سنہ ۷۰۰ میں پیدا ہوئے اور ششمین وفات پائی ان میں امام صاحب کو بھی کہا
ابو اسحاق محمد بن علی	درست تقابیر میں متعدد علوم کا درس دیتے تھے ششمین وفات پائی
ابو نصر محمد بن اسماعیل	مشہور و فاضل تھے حدیث سماعتی و فخری سے پرمی تھے۔
ابو سعید محمد بن اسعد	غزنین امام صاحب کے شاگرد تھے۔
ابو حامد محمد بن عبد الملک	نظام امام صاحب پرمی، حدیث میں حافظ حمیدی کے شاگرد تھے۔

ابو سعید محمد بن علی کروی امام صاحب کی کتاب انجام العوام کے راوی یہی ہیں اور اب
میں مقالات حریری کے مصنف کے شاعر تھے۔

امام ابو سعید محمد بن یحییٰ شہر عالم میں امام حسین کی کتاب سبط کی شرح اولیٰ نقیض
بنی شاپری، لکھی۔

ابو طاہر امام ابراہیم، امام صاحب کے ایک خط میں لکھا ہے کہ میرے شاگردوں میں سے
متنازعین شام وغیرہ کے سفر میں یہ امام صاحب کے ہمراہ تھے۔
امام محمد بن سہب سے بھی پڑھا تھا اس سے میں شہید ہوں۔

ابو القاسم نصر بن محمد کوفی، قر قہوت امام صاحب سے لکھا تھا۔

ابو الحسن بن محمد بن محمد شہر محدث اور ساری تھے، سمعانی اور ابن جوزی نے حدیث میں
ان کی شاگردی کی، شہرہ میں وفات پائی امام محمد بن سہب سے فقہ پر بھی تھے۔

ابو طالب بن محمد کرم راہی، ان کو سید اعلام برزبان یا دعویٰ شہرہ میں وفات پائی۔
ابو منصور سعید بن محمد، یہ اس درجہ کے شخص تھے کہ نظائر کے مدعی مقرر ہوئے۔

ابو اسحاق بن محمد جوینی صوفی، طوس میں امام صاحب سے فقہ پڑھی۔

ابو اسحاق بن علی بن محمد وینوری، امام صاحب کے نامور شاگرد و زمین تھے، حافظ ابن عساکر محدث، ان کی
شاگردی کی شہرہ میں وفات پائی۔

ابو الحسن علی بن مسلم، بڑے نامور شخص ہیں، دمشق میں امام صاحب سے تحصیل کی، حافظ ابن عساکر
یہاں الاسلام، وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی شاگرد تھے جن کا نام کی نقضین کی ضرورت نہیں،

یہ فہرست شرح ایجاد سے لی گئی ہے۔

حصہ دوم
تصنیفات

تصنیف کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت مذہبیت حیرت انگیز ہے، انھوں نے کئی
۵۵، ۵۶ برس کی عمر بانی تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا شغل شروع ہوا، دس گیارہ
برس سحرانوردی اور باوجود بیماریاں میں گذرے، دس دہائیں کا شغل عیشہ قائم رہا اور کچھ کچھ
زمانے میں ان کے شاگردوں کی تعداد دوبرہ سو سے کم نہیں رہی، انفرادیتوں کے مشغلے
بہرہ، دور دور سے جو فتاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا، الٹا یا این ہمہ سینکڑوں کتابیں تصنیف
کیں جن میں سے بعض بعض کی کئی جلدوں میں ہیں، اور گونا گون مفاد میں سے پر ہیں، اور اکثر
جو تصنیف اپنے باب میں بہ نظیر ہے، سچ ہے اور

درین سعادت جزورماز نیست

من رہے پہلے ان کی تعاضف کی ایک اجمالی فہرست بترتیب حردن بھی لکھا ہوں جو طبقات کی داد و شرح احوال اور کشف الظنون سے ماخوذ ہے پھر خاص کتابوں کی کمی قدور منصل حالات لکھوں گا۔

حرف العت و بعد العلم الا على شكل
 الاحياء والعين والاسماء المعنى والافتقار
 الى الاعتقاد الجاهل بكونهم اسرار معالات الدين
 اسرار الانوار والانبية بالآيات المتلوة
 فخلق الابرة والنجاة من الاسرار واستسرار
 انباء النفس اسرار المحرقة والكلمات والنبوءات

حرف ن، نصیحة الملوك فارسی،
حرف و، او و چیز، دستبط،
حرف ی، باوشتان و یل فی التفسیر، جلد

سکرم و سلاطین، مفصل اختلاف فی اصول
القیاس، سراج اعاہدین قبل ہوا آخر
ہائینا، الساروف العلیا،

مضامین کے لحاظ سے تصنیفات کی تقسیم

(مشہور تصنیفات مراد ہیں)

معانی کی غلطی
تصنیفات کی تقسیم

فقہ و دستبط، دستبط چیز بیان القولین للشافعی، التلبیخ فی فروع المذہب، قواعد الأصول
اقتصاد الفقہ، غایۃ النور، مجموعہ فتاویٰ،
اصول فقہ، تھمیں المادۃ متعلیٰ، نقل فی علم الجدل، تول، سقسی، ہاتھ فی الخلائیات
مفصل اختلافات فی اصول القیاس،
منطق، سیمار اہل، حکمت النظر، میزان اہل، دیکتین یورپ میں موجود ہیں،
فلسفہ، مقاصد الفلاسفہ، یورپ میں اس کا نسخہ موجود ہے،
کلام، ترقیۃ الفلاسفہ، متعہ، اتمام العلوم، اقتصاد، تنطہری، اقتصاد، الامیر، تجرید
الروح و شمس السیاق، القول، بکس فی لادھلی من غیر الامثل، متوہم، ابا طینیہ، تفرقہ میلا، مساف
والزمرہ، الرسالۃ القدسیہ،

تظہور افلاک، جہا العلوم، کیسے سعادت، المقصد الاقصیٰ، اخلاق الارباب، حواہیر
القرآن، جوہر القدر، فی حقیقۃ النفس، مشکوٰۃ الاطوار، سراج اعاہدین، مترجم، السانین
تعبیر، الملوک، آیتہ اللہ، بدایہ اندایہ، مشکوٰۃ الانوار، فی لطائف الانبیاء،

لے کشت، الفنون میں کتابہ، کبر غفری، کتب اور پانچ اہل بن جوہری، منطق، کلام، تول، کتبہ، الخ

بحث فیہ تصنیفات

امام صاحب کے نام سے جو تصنیفات شہور ہیں ان میں بعض ایسی بھی ہیں جن کی نسبت بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ درحقیقت وہ امام صاحب کی تصنیف نہیں، اس قسم کی چار کتابیں ہیں: مقول معقول، بہ علی غیر الجملہ، کتاب البیوع و التبایع۔ سرا لیس چنانچہ ہم ہر ایک کے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں،

بحث طلب
تصنیفات

مقول ایہ کتاب مقول فقہ میں ہے، کشف الظنون میں اس کو روای فیہ کے نام سے لکھا ہے، اور قدیمہ الاستبصار کے مصنف کا قول نقل کیا ہے کہ "وہ امام غزالی کی نہیں بلکہ محمود مغربی کی تصنیف ہے، جس کا نام مروزی ہے اس کتاب کا وہ بھی لکھا ہے،

مقول

اس کتاب میں امام ابوحنبلہ پر نہایت سختی سے حجت گیری کی ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ امام ابوحنبلہ کے مسائل فی حدیث غلط ہیں، چونکہ امام صاحب نے اجماع و علوم میں امام ابوحنبلہ کی نہایت مدح کی ہے اس کے علاوہ ائمہ دین کو برا کہنا امام صاحب کی شان سے یوں بھی بے حد ہے اس نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ امام غزالی کی تصنیف نہیں ہو سکتی،

لیکن حقیقت یہ ہر کہرت اس یوں کی بنا پر دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، اول تو رجال و توفیق کی تمام کتابوں میں وہ امام صاحب ہی کی طرف نسب کی گئی ہے، ثانیاً امام صاحب کے ابتدائی حالات میں غور سے پڑھیں تو وہ کچھ ممکن ہے کہ ابتدا میں امام صاحب کا مزاج کس قدر مجاہد و بلند و کرمین واقع ہوا تھا، محدث عبد اللہ افغانی نے امام صاحب کو دو نوزمان میں دیکھا تھا، انکا بیان ہے کہ امام صاحب ابتدا میں نہایت جاہ پسند و پرست اور مغرور رہتے، لیکن اخیر میں ان کی صفت بالکل بدل گئی، اور وہ کچھ سے کچھ ہوسے ہو گئے،

اللہ نہیں کہ بے مغربی کا مذہب ہر مکار

سخن اسی ابتدائی زمانہ کی تصنیف ہوگی، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہے، خود اس کی طرف اشارہ
بتائی ہے کہ وہ نشرِ شباب کے زمانہ کی تصنیف ہے،

مفتون علی غیر اہلہ، اس کتاب کی نسبت محدث ابن الصلاح اور علامہ ابن اسکی
کا دعویٰ ہے کہ امام صاحب کی تصنیف نہیں ہو سکتی، دیس یہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف قدیم
عالم، انکارِ علم جزئیات اور لغوی صفات کا قائل ہے اور ان میں سے ہر عقیدہ کفر کا مستوجب
ہر بحث کے تصفیہ کے لئے ہم کو اثبات و نفی دونوں جانب کی شرما دونوں کا مؤد
کرنا چاہئے، رجال کی جس قدر مستند کتابیں ہیں اب میں اس کتاب کو امام صاحب
کی تصنیفات میں شمار کیا ہے اس سے بڑھکر یہ کہ خود امام صاحب جو اہل القرآن
بن جو ان کی سزا تصنیف ہے اس کتاب کا ذکر کیا ہے،

نفی کی جانب، صرف یہ قیاس ہے کہ اس میں بعض مسائل ایسے مذکور ہیں جو علامہ
ابن الصلاح و ابن اسکی کے نزدیک موجب کفر ہیں، اگر انکار کے لئے صرف اس قدر قرینہ
کا کافی ہو سکتا ہے تو حرام العلوم میں بہت سی ایسی باتیں مذکور ہیں جو بعضوں کے نزدیک کفر کی
مستوجب ہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ "موجودہ عالم سے بہتر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے" بہت سے ائمہ
حدیث کے نزدیک صحاح کفر ہے اور اسی بنا پر ہمسک لوگوں نے امام صاحب کی تکفیر کی،
لیکن احیاء العلوم میں یہ مسئلہ نہایت تصریح سے مذکور ہے، چنانچہ علامہ شرنبلالی نے فاضل
اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی جس کا نام "الاجوبۃ المفیدۃ عن المذہب القماری" ہے،

اس کے علاوہ جن مسائل کو موجب کفر ذمین دیا ہے، وہ جس حدیث سے موجب کفر ہیں
اس کا کوئی قائل نہیں، اور جس کے لوگ قائل ہیں وہ موجب کفر نہیں، خلاصہ صفات کا

سبب شرع اجماع الامم مطبوعہ مصر طبع اول ص ۳۲

جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کے یہی نہیں قرار دیتے کہ خدا بصیر و علیم و وسیع بین ہے بلکہ یہ مرد ویتے ہیں کہ خدا کی ذات ہی بصیر و علیم و وسیع کے لئے کافی ہے یہ صفات ذاتی علم و بصیرت نہیں ہیں جیسا کہ انسان اور حیوانات میں ہیں اس طرح کے انکار صفات کو کون کہہ کر کہہ سکتا ہے اسی طرح قدیم عالم اور نفی علم جزئیات کا مسئلہ ہے۔

ملفوظ بہ کہ پر سائل حضرت مولانا علی غفر اللہ عنہ سرے سے مذکور ہی نہیں، علامہ ابن العلام و ابن ابی کی نے علوم نہیں کن الفاظ سے یہ مسائل مستند کے یہ کتاب عام طور پر شائع ہو چکی ہے اور ہر شخص خود دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے،

کتاب التلخیص و التلویح، شرح جہاد العلوم میں علامہ علی نقی حسینی نے اس کتاب کو چھٹی قرار دیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں پیش کی انہی کسی اور شخص کا قول اس کی تائید میں نقل کیا ہے،

سراغ المایین، ہمارے نزدیک یہ کتاب سبب شہرہ جعلی ہے اس کی طرز عبارت اور انداز تحریر امام صاحب کے طریقہ تحریر سے بالکل الگ ہے جعل بنایا تو اس نے ایک چالاک یہ کہے کہ جہاد امام احرار کی اسنادی کا ذکر کیا ہے اور اپنی دانشمندی اس کتاب کے اصلی ثابت کرنے کی یہی تیز خیال کی، لیکن حریف ہی امر کتاب کے جعلی ہونے کی کافی دلیل ہے، امام صاحب کی یہ عجیب عادت ہے کہ اپنے اساتذہ اور شیوخ کا ذکر مطلق نہیں کرتے ان کی تعینات میں بسکے ایسے موقعے میں جہاں اساتذہ کا ذکر نا ضروری تھا، لیکن وہ بالکل پہلو پاتے ہیں ان کے نام کا ذکر کرنا کہ یہ ایک نہیں کرتے مقتدر من الضلال میں نہایت ضروری موقع پر صرف اس قدر کہہ کر دے گئے، کہ شمس سے جس طرح میں نے تعلیم پائی تھی اس کے مطابق مرا بعد و مجاہد میں مشغول ہوا،

تصنیفات پر مختلف حیثیتوں کا بحث،

(۱) علامہ نووی نے نشان میں ایک مستند شخص سے نقل کیا ہے کہ ابن سنی نے امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو درزائد وسط چار کراہد ہوا، اگر مسلمہ صفوں کا ہونا ہے، اس حساب سے آٹھ درزائد ہوگا اور یہ مقدار امام صاحب کے اور شافعی کے ساتھ درحقیقت جبرتاً غیر سبب علامہ غزالی و ابن ہزمی و سیوطی کی تصنیفات کا درزائد وسط اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان بزرگوں کی تصنیفات میں منقولات کا حصہ بہت ہے جس میں وہ جزو کے جزو دوسروں کی عبارات میں نقل کرتے پے مل جاتے ہیں،

(۲) جن علوم میں امام صاحب کی تصنیفات ہیں، وہ فقہ، کلام، اخلاق اور تصوف ہیں، امام صاحب کی تصنیفات کے بارے میں امام صاحب کی تحریک ثبوت میں ہے، اس میں سند قال کا وہی طریقہ ہے جو اس کے مسلمان معین کا طریقہ ہے، میں نے یہ کتاب مخطوطہ کے کتب خانہ جامعہ فیضیہ میں دیکھی تھی، اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب قدس سرہ دیکھنے سے بھی کافی بوجہ رکتے تھے، فقہ و کلام و تصوف میں ان کی تصنیفات اسلام کی علمی ترقی کے بیش بہا ہونے ہیں، اس لئے ان پر ہم الگ مفصل ریویو لکھیں گے،

تفسیر کو انھوں نے غالباً ہاتھ نہیں لگایا تو قرآن الہدایہ جو ان کی تصنیفات میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کی ضخامت ۳۰ جلدوں کی بیان کی جاتی ہے ہمارے مختصرات کی رو سے ایک فرضی نام ہے،

اس میں تصنیفات کو خود امام صاحب کے زمانہ میں اور ان کے بعد جو منبہیت عام حاصل ہوئی وہ نہایت تعجب انگیز ہے، محدثین میں ایسی ہوتی کا قول ہے کہ امام غزالی کی تصنیفات کی قبولیت،

ایجاد العلوم، سلام کی اہل ترین تصنیفات سے ہے، عہد، لغا فراری جو امام صاحب کے موصوف اور
 امام اچھریں کے شاگرد تھے، ان کا بیان ہے کہ حجاب العلوم کی مثل کوئی کتاب اس سے پہلے
 کسی گئی، امام خود ہی شاہجہان محمد مسلم تھے ہیں کہ، حجاب العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے، شیخ
 ابو محمد کاندوئی کا دعویٰ تھا کہ، اگر دین کے نام علوم مناد ہے جائیں تو حجاب العلوم سے میں کہہ جاؤں گا
 کہ وہ عجیب شیخ عبد اللہ عیدزدی کو جو بہت مشہور صوفی گذرے ہیں، حجاب العلوم قریب قریب پوری
 حفظ تھی، شیخ علی نقی کا دفتر اول سے آخر تک حجاب العلوم کو پڑھا اور بروئے قلم کرنے کے بعد فقرا اور طلباء
 کی عام دعوت کرتے تھے،

جب یہ کہ قصوں و سنہنک میں جو دگ خود امام غزالی کے مہر تھے، وہ ان کی تصنیفات
 کو الہامی تصنیفات سمجھتے تھے، قطب مفاذ فی مشہور صوفی گذرے ہیں، آپ کا دن وہ حجاب العلوم امام
 میں سے ہوئے تھے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی کتاب پڑھ کر اپنے اعضا پر گوروں کے نشان
 دکھائے، اور کہا کہ پہلے میں اس کتاب کا منکر تھا، آج شب کو امام غزالی نے مجھ کو خواب میں انصاف
 کے دربار میں پیش کیا اور اس جرم کی سزائیں مجھ کو شش ٹکائے گئے، شیخ محمد الدین اکبر کو زانیہ جانتا ہے
 وہ حجاب العلوم کو ہمہ کے سامنے بھجوا کر دے گا،

امام صاحب کی تصنیفات کی مقبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ علما و محدثین نے جس قدر
 ان کے ساتھ اعتنائی بہت کم تصنیفات کے ساتھ کیا ہوگا، فقہین ان کی چار دن تصنیفات یعنی
 بیضاوی، شیخ، دجیز، مسائل فقہ شافعی کے چار، ارکان ابن خلدون، ان کی کل تھیں نہایت
 اہتمام سے چھاپی گئی ہے، اس کتاب کی سب سے پہلے امام محمد الدین عیدزدی نے شرح لکھی، پھر قاضی
 سرہرچ الدین محمود، امیری، اتونی، شمس، عماد الدین ابو حامد محمد بن یونس، ابوالفتح، احمد بن
 سہبہ، تمام روایت قرابت، ابو حامد، بغدادی، ابو حامد بن قس کی ہیں، سب سے شرح حجاب العلوم،

تصنیفات کے ساتھ
 علی کا دستا

عمود علی امام ابو القاسم عبد الکریم بن قزوینی راہی وغیرہ نے مبرہ شریحین لکھیں، شرح اصحابین
ان شریحین کی نقد اور شرکے قریب بیان کی ہے، امام ابو القاسم ان حادیث کی تخریج میں جو تفسیر
میں مذکور ہیں ایک ضخیم کتاب ثلث جلدوں میں لکھی ہیں، کا نام البدرا لیسر ہے، اس کتاب کے
خلاصے حافظ ابن حجر بدر بن جاعز بدزر کشتی، شہد لب بوجیری، سیوطی وغیرہ نے لکھے ان کے
سوا بہت سے علما اور فضلاء نے اس پر شروح اور مائتہ لکھے، جن کے نام کتب المثلون ہیں
بتفصیل مذکور ہیں،

اسی طرح ابوسیط پر جس کو کتب المثلون میں رسائل کے نام سے لکھا ہے، نہایت کثرت
سے شرح اور حواشی لکھے گئے، جسے سیوطی، الدین جو ثانی نے، جلدوں میں شرح لکھی، پھر
سخ بخاندین احمد بن علی المعروف بہ ابن الرشد، المتوفی ۷۴۸ نے، جلدوں میں شرح لکھی، ہر کتاب
کا نام المطلب رکھا، والیاس احمد بن علی المتوفی ۷۵۸ نے بھی کئی جلدوں میں ایک شرح لکھی،
جس کا نام البحر المحیط ہے، ان کے علاوہ طبرانی، ابن حجر بن عسکری، المتوفی ۷۵۸ نے، جلدوں میں شرح لکھی،
یوسف بن عزیر الدین عمر بن احمد، المتوفی ۷۵۸، والیفتح سعید بن محمد بن علی، المتوفی ۷۵۸، دین ابی القاسم
المتوفی ۷۵۸، دین الصدوق، المتوفی ۷۵۸، دین الفضل محمد بن محمد، القزوینی، دین الاستاذ علی بن
احمد بن عبد اللہ، ابی المتوفی ۷۵۸، دین ابی بن ابی الخیر، دین المتوفی ۷۵۸، دین حماد الدین عبد الرحمن
بن علی القاضی، المتوفی ۷۵۸، وغیرہ نے اس کتاب پر حاشیے اور شرحیں لکھیں، ابن طعن شافعی نے
اس کی حدیثوں کی تخریج کی، ہر کتاب کے نام کے علاوہ انبیاء باقی، البیضا، والانبیاء،

امام صاحب کی تصنیفات اور یورپ

یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو اعتقاد یہ ہے کہ ان خود مسلمانوں
نے یہ تفصیل لکھی، المثلون ذکر وسائل فی الفروع سے ماخوذ ہے،

نے نہیں کیا جبکہ شہد مسلمانوں نے امام صاحب کی اکثر تصنیفات محفوظ رکھیں اور ان پر شروح و
حواشی لکھے لیکن یہ انتہات اور قدر دانی صرف ان تصنیفات کیساتھ محدود رہی جو قضاہ و عدالت کے
اور تصوف و اخلاق کے مستحق تھیں عقیدات میں جو ان کی معرکہ آراء تصنیفات میں اور جہاں اگر انکا
اصل جوہر کھلتا ہے ان کو کسی سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا بلکہ اس قسم کی کتابوں کو ہمارے علمہ ان کی
طرح منسوب بھی نہیں ہوسکتے ویسے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان تصانیف کا بہت
کم پتہ چلتا ہے اس قسم کی ایک تصنیف مصنفوں پر علی خیر اہل جس پر آئے ہیں کہ ہم دہریہ کیسے تھے اسکی
نسبت علامہ ابن ابی کعبے میں لکھتا ہے: "انہما ذلما، انہما یونانین خدائے مکرے کہ یہ کتاب امام صاحب کی
ہو، عقیدات پر ختم نہیں ہیں تصنیف میں اجتہاد اور آزادی پر اسے سے کام لیا گیا، وہ مقبول
عام نہ ہو سکی۔"

مخول جو مقبول فتویٰ امام صاحب کی پہلی تصنیف ہے ہماری نظر سے گذری ہے بڑے
سرور کی تصنیف ہے اور چونکہ آغاز شباب کی ہے امام صاحب اس میں کسی امام یا جہت کے پابند نہیں
اور چونکہ کہتے ہیں نہایت میاں کی اور آزادی سے کہتے ہیں صرف اس عیب کی وجہ سے یہ کتاب
علماء کی نظر سے گر گئی نہایت تک شمس لائے کر دی اس کو خود دوسری کی تصنیف بتاتے ہیں
اور ابن حجر کی ایضات احسان میں اسی خیال کی تائید کرتے ہیں، اچھا، معلوم میں بھی یہ پتہ چلتا
ہے کہ بڑی بڑی نہیں اس نے اکثر علماء اس کے جلاسنے کا حکم دیا، اور اس کی تعمیل بھی کی گئی،

برفلات اس کے جوہر نے انہیں کتابوں کو بڑے ہتمام سے محفوظ رکھا، انہیں امام صاحب
نے فلسفہ اور شریعت کے اصول بن باہم تطبیق دی تھی یا ہمیں عقلیات کے مسائل کو اپنے
خاص پیرایہ میں ادا کیا تھا،

امام صاحب نے انسانی فلسفہ کے مسائل نہایت ترتیب اور محسوسگی

مقامہ خلافت

کے ساتھ ایک کتاب میں لکھے تھے، جس کا نام مقامہ خلافت رکھا تھا، اس کتاب کا اسلامی میں
 یہ نسخہ پڑھیں چلتا لیکن پرسین کے شاہی کتب خانہ میں اس کا نسخہ موجود ہے، مسلمانوں نے فواس گھا
 کو نظر انداز کر دیا لیکن یورپ میں اس کا پھرتی زبان میں ترجمہ بھی ہوا چنانچہ یہ ترجمہ فرانس کے کتب خانہ میں
 آج بھی موجود ہے، بارہویں صدی میں اس کتاب کا ترجمہ لاطین زبان میں دو جنگ گوندی
سالیو (SALVI) نے کیا اور دسٹین میں مقام دسٹین چھاپا
 گیا، اصل عربی کتاب کے چند صفحے یورپ میں آج کل چھاپے گئے ہیں اور میری نظر سے گذشتہ ہیں
 اس میں صرف منطق کے ابتدائی مسائل ہیں، لیکن جس وضاحت اور مختصر کے ساتھ ان مسائل کو
 لکھا ہے کسی صنف نے آج تک نہیں لکھا۔

المقد

ایک دوسری کتاب جن میں کا نام المقدون الضوال ہے، امام صاحب نے اپنے خطبات
 مذہبی کے فہرست اور نبوت کی حقیقت لکھی ہے، یہ کتاب بھی مسلمانوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھیں
 دیکھی گئی لیکن یورپ نے اس کی بڑی قدر دانی کی، فرانس میں اس کا ترجمہ اصل عربی کے چھاپا
 گیا اور مائیو پالیا (M. PALIA) اور مائیو شیلڈرز (A. SCHMOELERS) نے
 اپنے اس مضمون میں جو فلسفہ خوب پر ہے اس کے مشکل مقامات کی تشریح کی۔

مقامہ خلافت

تیسرا مقامہ میں امام صاحب نے یونانی فلسفہ کے مسائل باطل کئے ہیں اس کتاب کا
 عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا چنانچہ اس کا نسخہ شاہی کتب خانہ فرانس میں موجود ہے، مائیو شیلڈرز
 (M. SCHMOELERS) اور مائیو مونک (MUNK) نے اس کتاب کے مضامین
 پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے،

میرزا حسن

متعلق میں ایک اور کتاب امام صاحب کی ہے، جس کا نام میرزا حسن اصل ہے، اسلامی میں
 میں یہ کتاب بالکل نایاب ہے لیکن یورپ میں اس کے ساتھ یہ اعتنا کیا گیا کہ اس کا عبرانی

M. GOLDEN

ترجمہ جو ایک یہودی کسی بہ ابراہیم صہبائی کے کیا تھا امانیہ گولی و مثال

(TRAL) نے لپیٹرگ بین شستہ بین چھاپا،

(M. NITZIG) نے حایت لکھے

اجارہ اعلیٰ کے شکل معانیات پرانیو سترگ

اصل اجارہ اعلیٰ کا عمدہ نسخہ کتب خانہ برلن میں موجود ہے،

امام صاحب کے اشعار

امام صاحب کے زمانہ میں بلوچوں کی بدولت افغانی شاعری نے جناب پوپس پائی تھی اور
 شاعری کا ذوق قوم کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، امام صاحب اگرچہ شاعر نہ تھے، لیکن جو کہ
 زمانہ کا اقتضا اور طبع طبیعت دونوں باتیں تھیں، ہر گئی تھیں چپ بھی نہیں رو سکتے تھے اس زمانہ
 میں شاعری کے افداح میں سے دو صنف نے نہایت ترقی کی تھی قصیدہ و درباہی، لیکن قصیدہ
 مدح اور خوشامد کے لئے مخصوص ہو گیا تھا اور اس وجہ سے وہ امام صاحب کے ثانیان شان نہ تھا
 البتہ رباعی ان کی ذوق کے بالکل موافق تھی، حضرت سلطان ابو سید ابو الخیر اور عمر خیام نے
 رباعی ہی کو حقائق و معانی کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا تھا، عمر خیام خود امام صاحب کا ہم سفر
 اور اسی دربار سے تعلق رکھتا تھا جس سے امام صاحب وابستہ تھے، ان اسباب
 سے امام صاحب کہیں کہیں کچھ کہتے تھے، درباہی ہی کہتے تھے، چنانچہ ان کی
 چھند رباعیان ہم تذکرہ مجمع الغنماء اور ردیفات الجنات سے نقل کرتے ہیں،

سے کان بقاء و چہ بقاء سے کرنا   درجائے نہ کہ دم ہائے کرنا

رباعیان

MELANGES DE PHILOSOPHIE JUIVE ET

مجموعہ کتب و فیروہنگ کی کتاب

M. NITZIG نے ذکر و نام فرمایا، کہ یہ ایران کی ایک نئی تصنیف ہے

ابن خلدون کے ذکر پر لکھی گئی ہے،

سے ذات از ذات جو بہت متنی آخر تو کجائی دکھائے، کہ نہ

دیگر

کس پر اس پر وہ نظارہ نشد کس پر تہ تیغ کس آگاہ نشد
کس پر سرفراز چہرے گفتند معلوم نگشت و قصہ کو تاہ نشد،

اس رباعی بنیام صاحب نے جو خیال ادا کیا ہے اگر پرستارہ کے اس قول سے مانو گئے
۱۔ معلوم شد کہ کچھ معلوم نہ شد، لیکن یہ خیال کچھ ایسا میکانہ خیال ہے کہ تمام حکماء کی زبان سے
بے اختیار نکل پڑا ہے،

فارابی کہتا ہے،

اسرار وجود خام و تابختہ باندہ دان گوہر بس شریف نامتہ باندہ
ہرگز سرفراز چہرے گفتند دان کنتہ کہ اصل بود نامتہ باندہ
بوعلی سینا نے اس کو یوں ادا کیا ہے،

دل گرچہ درین باور پیدا یافت یک سوئے ندانست و نہ شناخت
اندر دل او ہزار خورشید یافت آفرین کمال ذرہ را نہ یافت

بنام صاحب کی رباعی فارابی سے گوئم در چہرے لیکن بوعلی سینا کی رباعی سے مزین

طبیعت اور صفات ہے،

بنام صاحب کی ایک اور رباعی ہے جس میں یہ خیال ادا کیا گیا ہے، کہ ہر باب ظاہر کے
ہاں محتاج کا تہ نہیں مل سکتا، فرماتے ہیں،

باجہر نہایت بسر خم کر دیم در آب فراہات تیمم کر دیم
شاید کہ درین بیکدہ ادا دیا ہم آن یار کہ در صومدہ گم کر دیم

عبدالحق کو ایک قطعہ میں یوں ادا کیا ہے :-

گفتم دلا تو چندین بر خوشین بچی   بایک عیب محرم این داور بیان
گذا کہ ہم طبع فرمودہ است با من   کہ ہر بار واری صد ہر روز با من

یہ عیب باس ہے کہ امام صاحب کا فارسی زبان میں جس قدر کلام ہے حقائق و سادات سے پر ہے اور ان کی غفلت و نشان کے مناسب ہے، لیکن عربی، شعارجہ مذکورین میں مستولی پرین شہادت عامیہ نہ ہیں اور بر خلاف عرب کے ایرانی مذاق کے موافق ہیں

ہفت صیوت کا آواز بڑھ سکھ   و حظیت مستہ بلغم خلد اضرہ
انہی اعتراضات کو لکھنا صلا   اخصی یقہ بلقی جودی اشعرہ
آخر شعرین مذہب اعترالی اور امام دشمنی کی تلمیح ہے

عربی و فارسی

علوم و فنون

امام صاحب نے یوں تو بہت سے علوم و فنون میں کتابیں لکھیں لیکن تخصیص کیلئے جن علوم کو نرمی دی وہ فقہ، اصول فقہ، کلام اور عقائد ہیں، فقہ میں ان کی کتابیں تین ہیں وسیطہ، وجہرہ مستند، شافعی فقہ کے تین ارکان ہیں

دوسری میں جس طرح فقہ کے پیچیدہ مسائل کو سلا کر لکھا ہے اور ان میں جو اختصار اور ترتیب پیدا کی ہے وہ امام صاحب کا حصہ ہے جس کی نظیر کسی قدیم تصنیف میں نہیں ملتی۔
احوال فقہ میں امام صاحب نے بہت سے مسائل خود ایجاد کئے ہیں، چنانچہ ان کی کتب منقولہ (جو جہانے پیش نظر ہے) اس بخوبی کی ہیں دلیل ہے

اس کا ثبوت اگرچہ پھر فرض تھا کہ ہم امام صاحب کی ان ایجادات اور تنقادات

کو تفصیل کئے جو ان علوم میں ان سے یادگار ہیں، لیکن بہارے ناظرین کو شافی فہم اور سمجھنے سے دوچیز نہیں ہو سکتی اس لئے ہم نام صاحب کے ان علمی کارناموں کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو علم کلام اور علم اخلاق کے متعلق ان سے ظہور میں آئے، ملک کا مذاق اور ملک کی حالت بھی اسی کی مقتضی ہے کہ خدا آہنر علوم کے سائنسی قوم کے سامنے پیش کئے جائیں۔

فلسفۂ اخلاق اور احیاء العلوم

اسلام میں اخلاق کا فن بلند درجہ کی حیثیت سے تو خود اسلام کے ساتھ آیا، لیکن فیاض طرز پر اس کی ابتدا اس زمانہ سے ہوئی جب یونانی علوم و فنون کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی گئیں اور سوسے قلم اخلاق میں دو کتابیں لکھی گئیں، جو بارہ مقالوں میں یقین پائے گئے تھے جس کو اہل عرب فروریوس کہتے ہیں، ان کی تفسیر کی تھی جنین بن اححاق نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور سوسے ایک کتاب اسی فن میں تفصیلی نفس کے عنوان سے لکھی تھی جس کو ابو عثمان دمشقی نے عربی زبان میں منتقل کیا، علامہ ابن مسکویہ نے لکھا ہے، کہ ابو عثمان نے جو یونانی و عربی دونوں میں نہایت کمال رکھتا تھا، اس کتاب کا ترجمہ اس خوبی سے کیا کہ ایک لفظ بھی ترجمہ سے نہ نہیں لگا اور جو لفظ اس لفظ کے متبادل کی جگہ ایسی خیال کو ادا کرتا تھا جو یونانی لفظ سے پیدا ہوا تھا۔

جائزہ میں بھی بعض مسائل اخلاق پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا موضوع یہ تھا کہ انسان اپنے عیوب سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے اس کتاب کا بھی عربی زبان میں ترجمہ ہوا، چنانچہ اس کے حوالے تہذیب الاخلاق باب مسکو یہ وغیرہ میں اکثر آتے ہیں۔

ملکہ گشت الفنون ذکر کتاب الاخلاق ملکہ تہذیب الاخلاق ابن مسکویہ مطبوعہ مصر ۱۳۰۵ھ

ان ترجموں کی مدد سے حکماء اسلام نے اس فن پر مستقل کتابیں لکھیں جن میں سے زیادہ تر قابل ذکر یہ ہیں:

حکیم ابو نصر فارابی کی تصنیف: بدرپ میں چھپ گئی ہے، اس میں اخلاق کی نسبت سیاست کے اصول زیادہ لکھے ہیں۔

بوعلی سینا کی تصنیف: ہے ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن اس قدر معلوم ہے کہ ایک مختصر سی کتاب ہے،

مصنفہ حکیم ابن سکویہ، ابن سکویہ بوعلی سینا کا سامرا اور بستی خون

میں اس کا اہم قلم تھا، یہ کتاب درحقیقت یونانی فلسفہ اخلاق کا خلاصہ ہے، اکثر نگار اسطو وجالینوس وبردس کے عربی ترجموں کی اکثر نقل کر دی ہیں،

یہ تمام تصنیفات فلسفیانہ انداز پر تھیں، مذہبیت ان کا لگاؤ نہ تھا،

مذہبی طریقہ پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے قواعد القلوب ابو طالب کی اور ذریعہ

فی مکارم الشریعہ للراغب الاصفہانی زیادہ مشہور ہوئیں، قواعد القلوب میں اگرچہ اخلاق کے

تمام ابواب کی سرخیان قائم کی ہیں، تاہم وہ ایک واعظانہ تصنیف ہے ذریعہ میں فلسفہ کی کچھ کچھ

جھلک پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس قدر کم ہے اور کی کے ساتھ اس پر مذہبی روایات کی اس قدر

تین پر لکھی گئی ہیں کہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتیں۔

بیان خود بخود یہ سوال پیدا ہو گا کہ جب فن اخلاق کا اس قدر عمدہ بد ذریعہ موجود تھا

اور جبکہ ابن سکویہ بوعلی سینا ازراغب الاصفہانی جیسے اہل کمال اس فن پر اپنے دل و دماغ

کو صرف کر چکے تھے تو اس بات کی کیا وجہ تھی کہ نہ فن عام ہو سکا نہ اس کے مسائل طریقہ

حکماء اسلام کی تصنیفات

فن اخلاق میں مذہبی طرز کی تصنیفات

درون غم کی نسبت
کے متبادل عام نہ ہو
کے بعد

دک اپنے من مراد کر کے بلکہ ایک امام عزالی نے اس کو اپنے انوشتریت میں نہیں
لایا وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ علوم مقدسہ کی فہرست میں جگہ پا سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب نے پہلے جو تصنیفات اس فن کے متعلق موجود تھیں ان میں
قبولیت اور عام روح کی صلاحیت نہ تھی جو تصنیفات فلسفہ اخلاقیہ کی تھیں ان میں ایک
طرف تو یہ نقص تھا کہ مشکل پسندی کی وجہ سے عام لوگوں کے استعمال کے قابل نہ تھیں اور
طرف دوسری یہ تھی کہ مذہبی پیروا یہ نہیں رکھتی تھیں اور اس وجہ سے ہر ایک محدود فہرست کے
نہ عام لوگوں میں روانہ یا سکتی تھیں نہ ان کے ساتھ وہ عمدتہ اور دیدگی پیدا ہو سکتی تھی
جو مذہبی تصنیفات کی ساتھ مخصوص ہے ان باتوں کے ساتھ ایک بڑا نقص یہ تھا کہ ان میں
بہت سے سائنس، اخلاق، سر سے سے مذکور نہ تھے اور جس مذکور تھے وہ نہایت عجیب تھے
مذہبی طرز کی تصنیفات میں جو کہ فلسفہ و عقاید کی چاشنی باطل نہ تھی اس کے علاوہ
دارباب مقبول ان سے طاعت نہیں اٹھا سکتے تھے بلکہ خود مذہبی رُوحہ میں جو لوگ دینق النظر
اور وقت پسند نہ تھے ان کو یہ تصنیفات یہی معلوم ہوتی تھیں۔

امیرالعلوم دونوں
طرزوں کی جامعہ

امام صاحب نے فلسفہ و مذہب دونوں کو ترتیب دیکر امیرالعلوم تصنیف کی جس سے عام
نقص پورے کر دیتے اور وہ قبولیت حاصل کی کہ ایک طرف تو ان کے اسلام اس کو اہل تہذیب
سب کے دوسری طرف ہنری لوگس نے تاریخ فلسفہ میں اس کی نسبت یہ لکھا کہ :-

”مگر بلاشبہ وہ بین الاقوامی فہرست کا بانی خیالی کیا جاتا ہے اس کے زمانہ میں امیرالعلوم کا ترجمہ
فرانچ زبان میں ہو چکا ہو تا تو ہر ایک شخص یہی کہتا کہ دیکھا کرتے تھے امیرالعلوم کو
چرا لیا ہے“

اسے ایک فلسفہ و مذہب ہنری لوگس، جو تھا، ڈیٹن، جلد دوم صفحہ ۱۷۷۷ء

بالکل متروک تھے، بقولیت عام ناموری اچھا دھڑلست منظر اور مجاہدات اور پھر زکریا
عزیزتات میں مضامین رہ کر میری تو کمزور بندہ،

آزرب چھوڑ چھاؤ ایک کئی ہیں لہذا اسے نکلے اور دشت پیمانی شروع کی سخت جہاد
اور ریاضات کے بعد ہر دم از یکہ مائی پائی، یہاں پہونچ کر ممکن تھا کہ اپنی حالت بہت
ہو کر تمام عالم بخیر ہو جائے، لیکن رعایا و آذربائیجان باوجود پیمانی کے بخاندہ عام پر
تقریبی، تو کھٹکا اور اگر ہو اسے، اسیر و غریب عام و خاص عالم و جاہل زندہ زناہر مہکے
اخلاق بتا ہر کچھ ہیں، اور ہوتے جاتے ہیں، عملی جود دلیل راہ میں سکتے تھے، طلب جاہ میں
مصرفات میں یہ دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور اسی حالت میں یہ کتاب لکھی، دیباچہ میں خود لکھے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ مرض نے تمام عالم کو چھایا ہے اور سعادت اخروی کی راہ میں بند ہو گئی ہیں
علماء و جود دلیل راہ سے، زمانہ ان سے خالی ہوتا جا رہا ہے جو رہ گئے ہیں وہ نام کے عالم
ہیں جن کو ذاتی اخلاقیات نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور بخیرین نے تمام عالم کو یقین دلا دیا ہے
کہ ظلم صرف میں چیزوں کا نام ہے، منظر (جو خود زندہ کا ذریعہ ہے) و عفو و ہذا جس میں عوام
کی دلفروبی اور سبب غرض سے مسائل کے جانتے ہیں انہی دینا جو خدمات کے مفصل کرنا کا ذریعہ
ہے، باقی آخرت کا ظلم تو تمام عالم سے ناپید ہو گیا ہے اور لوگ اس کو محو و بھلا کر چھوڑ گئے
ضبط نہ ہو سکا اور ہر سکوت ٹوٹ گئی۔

امام صاحب نے اس کتاب میں جو عنوان قائم کئے وہ بالکل نئے تھے، نو دیباچہ میں لکھے
اس موضوع پر اور کتا میں تصنیف ہو چکی ہیں، میری کتاب میں جو خاص مختصر ہیں

ہیں وہ یہ ہیں،

(۱) قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل،

(۲) پرانگندہ مضامین کی ترتیب،

(۳) طویل مضامین کا اختصار،

(۴) مکرر مضامین کا حذف،

(۵) بہت سے دقیق اور ناقص سائل کا حل جن کا قدیم تصنیفات میں نام نشان نہ تھا،

الہام مجھے نہایت دہشتناک اور بے فکری سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ انھوں نے قدامت کی تصنیفات سے اسے رکھ کر یہ کتاب لکھی جن تصنیفات کا امام صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ جن،

اجاء العلوم جن
کتابوں کے فہرست
پر لکھی گئی۔

رسالہ فقہیہ، قوۃ القلوب ابو طالب کی، ذریعہ الی علم المشرعہ للرفیع، الامعنا فی

قوۃ القلوب کا یہ انداز ہے کہ جو عنوان قائم کیا ہے اس کے متعلق پہلے قرآن مجید، پھر احادیث،

پھر صحابہ پھر تابعین کے اقوال و افعال نقل کئے ہیں حیا و العلوم کا بھی یہی انداز ہے، اور اس طرز

میں قوۃ القلوب کی اس تدبیر وی کی ہے کہ کوئی شخص دو دنوں کتابوں کا مقابلہ کرے تو اس کا

کی نسبت اس کو سرزد کی بدگمانی ہوگی، دو دو چار چار سطروں میں ایک اور لفظ کا کہیں فرق

ہو جاتا ہے بعض جگہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ہی کا ہر ادب کا کھدیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم

بعض جگہ میں نقل کرتے ہیں،

قوۃ القلوب	اجاء العلوم
سای بعض اهل التفاضل فیما کان فیہ من اهل العلم	سای بعض العلماء صحابہ المرای من الحق و الحق
من اهل العلم	قوۃ القلوب
فما کان فیہ من اهل العلم علیہ نکتہ و جملہ	قوۃ القلوب
احد من غیة ال ما وجدنا فیہ من اهل العلم	قوۃ القلوب
یفی فی المسئلة من حق الحق	قوۃ القلوب

جہاد العلوم	قوت القلوب
اد عالم خاصیت	الاساطین واما عالم
وہم العلماء	الحامسۃ قصی العالم
<p>علامہ مرتضیٰ حسینی نے جہاد العلوم کی جو شرح لکھی ہے اس میں اکثر التزام کیا ہے کہ جہاد العلوم کی عبارت کے ساتھ ساتھ قوت القلوب کے الفاظ بھی لکھتے جاتے ہیں جسے آسانی اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے اس سے امام صاحب کی تفسیر منصوص نہیں بلکہ جہاد العلوم کے زمانہ کی تعینات کے متعلق ایک تاریخی بحث کا فیصلہ کرتا ہے</p>	
<p>جہاد العلوم کی نسبت ابن الاثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ سفر کی حالت میں لکھی گئی اس پر بعض علماء نے اس بنا پر اعتراض کیا تھا کہ ایک ایسی کتاب جس میں نہایت کثرت سے ہر موقع پر احادیث و آثار کے حوالے ہوں، سفر میں نہیں لکھی جاتی تھی، لیکن اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کہ احادیث و آثار کا نامتر حصہ قوت القلوب سے لیا گیا ہے، یہ اعتراض خود بخود داغ جاتا ہے</p>	
<p>بہر حال اگرچہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جہاد العلوم بہت کچھ قوت القلوب سے لیا گیا ہے، لیکن اس سے ذرا دلدار غیب ہونے سے باز رہتے اس میں شبہ نہیں کہ حکماء یونان نے فلسفہ اخلاق پر جو کچھ لکھا تھا وہ بھی امام صاحب کے پیش نظر تھا یہ بھی صیح کہ بر علی سینا و ابن سکیر کی تصنیفات اور آقا ان الصفا کے رسائل بھی ان کے سامنے تھے، لیکن ان تمام تصنیفات کو جہاد العلوم سے وہی نسبت ہے جو قطرہ کو گوہر سے سنگ کو اکینہ سے کائیں سفالین کو جامہ سے ہے</p>	
<p>سلفہ رسائل فخریہ اور قوت القلوب کے اخذ ہونے کا ذکر دو صاحبان، ابی کی نے طبقات الشافعیہ میں بھی لکھا ہے، اور دیگر کا مائدہ دونوں کتابوں کے متباد کرتے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وغیرہ میں لکھا ہے کہ ذریعہ امام خدائی کے پیش نظر اگر کوئی کتاب اس سے اس حقیقت کا فی الجواب ہو سکتا ہے</p>	

اجزاء العلوم کو جن خصوصیتوں نے تمام قدیم و جدید تصنیفات سے ممتاز کر دیا ہے ہم ان کو
برتر ترتیب دیکھتے ہیں۔

اجزاء
کی
ضروریات

۱۱) بڑی خصوصیت جس نے عام و خاص عبادت و جاہلی سب میں اس کو منہول بنا دیا ہے
برہنہ مگر حکمت و موافقت و دونوں کو ساتھ ساتھ بنا دیا ہے، تحریر یا تقریر کا سب سے مشکل پہلو وہاں پیدا ہوا
ہے جہاں دو مختلف طبقوں کے آدمیوں سے خطاب کرنا پڑتا ہے، اور لفظ اپنی جادو بیانی سے ایک
ہم غفر کو دوسرے میں لاسکتا ہے لیکن یکساں طبیعت کا آدمی اس سے متاثر نہیں ہو سکتا، بر خلاف اس
ایک حکیم جب سادات و حقائق پر تقریر کرتا ہے تو عوام پر اس کا جادو نہیں چلتا، اچھا! علوم میں یہ
خاص کرامت ہے کہ جس مضمون کو ادا کیا ہے، یاد جو ہل لپٹتی، عام فہمی اور دل آویزی
کے فلسفہ و حکمت کے میار سے کہیں اترنے نہیں پایا، ایسی بات ہے کہ امام رازی سے لیکر ہمارے
زمانہ کے سنی و غلط تک اس سے یکساں لطف اٹھاتے ہیں۔

۱۲) امام صاحب کے زمانہ تک دستور تھا کہ فلسفہ اور مشققات فلسفہ پر جس قدر کہتے
کھی جاتی تھیں، مگر باجمیدہ اور دقیق عبارت میں کھی جاتی تھیں، اور برعلی سینا نے تو فلسفہ کو گونا
طعم بنوایا تھا، اس کی کچھ نو دہری تھی کہ فلسفہ کے مسائل خود دقیق ہوتے تھے کچھ یہ کہ یونانیوں
کے زمانہ سے یہ خیال چلا آتا تھا کہ فلسفہ کو عام فہم نہ کرنا چاہئے، کچھ یہ کہ اگر لوگ یہ قابلیت
ہی نہ رکھتے تھے، اگرچہ یہ مطالب کو آسان عبارت میں ادا کر سکیں، فلسفہ کے اور انقسام کی وجہ
فلسفہ اخلاق آسان اور سربہ فہم ہے، تاہم اخلاق پر بھی جو کتابیں لکھی گئی تھیں، مثلاً کتاب الطہارۃ
لابن مکیہ، انشکال سے خالی نہ تھیں، امام صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ اخلاق کے
مسائل اعلیٰ طرح ادا کئے کہ دقیق سے دقیق کئے، آسانہ اور لطافت بن گئے، ایک ہی مضمون
کو کتاب الطہارۃ اور اجزاء العلوم و دونوں میں دیکھو، کتاب الطہارۃ میں تم کو غور فکر

دوسری
خصوصیت

اور غرض سے کام لینا پڑیگا اور باوجود اس کے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کتاب کا مطلب تھا کہ
 کچھ میں آجائے، احیاء العلوم میں یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ تم کوئی علمی کتاب پڑھو رہے ہو، تم تصدیق
 ہو کر پڑھتے چلے جاؤ گے اور مضمون کی نسبت صرف یہی نہیں ہوگا، کہ تم اس کو کچھ جاؤ بلکہ دلی پراگتی
 کیفیت ظاہری ہوگی، اور تم سرتاپا اثر میں ڈوب جاؤ گے،

۱۴۱۔ اخلاق کی تعلیم میں ایک بہت بڑی غلطی ہمیشہ سے یہ تھی آتی ہے کہ اختلاف طبائع
 و مزاج کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا کہ اپنی دیکھ کر دیکھ، اگر خود اور ترک اعتدال پسندیدہ ہے تو وہ چاہیگا
 کہ تمام عالم تارک لطفینا ہو جائے، دوسرے کے نزدیک اگر حسن معاشرت اور فیض رسانی عام
 زیادہ مفید ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ سب اسی قالب میں دھل جائیں، لیکن چونکہ انسانی
 طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے اس قسم کی یکطرفہ تعلیم کا اثر خاص بد ملک عمود و ہر باقی ہزاروں دونوں
 کے حق میں بیکار ہو جاتا ہے اس نکتہ کو سب سے پہلے امام صاحبؒ نے ان کے اصول کے موافق اخلاق کی
 تعلیم اختلاف طبائع کے لحاظ سے ہونی چاہئے جس شخص کا مذاق قدرتی طور سے معاشرت پسند
 واقع ہوا ہے اس کو ہرگز خود اور ترک تعلقات کی تعلیم نہیں کرنی چاہئے بلکہ ہر ترک وہ اصول اور قواعد
 بنائے چاہئیں جس کے ذریعے اس سے وہ نیکیاں نمودار ہیں آئیں جو معاشرت کے ساتھ مخصوص
 ہیں مثلاً صلہ رحم، حاجت روائی، غنی، وراثت عام، اسی طرح جس کا مزاج فدا و خود پسند ہے، اس کو
 ہرگز معاشرت کی حاجت نہیں کرنی چاہئے، بلکہ گوشہ گیری اور ترک تعلقات ایسے اصول سکھائے جائیں
 جن سے وہ اعتمادی سے خود کو نہ ہونے پائے،

۱۴۲۔ امام صاحبؒ نے معاشرت و اخلاق کی بنیاد اگرچہ قائم رہے ہو پر رکھی ہے اور اسی وجہ سے
 ہر مضمون کی ابتدا میں روایات شریفہ سے استناد کرتے ہیں لیکن اس نکتہ کو ہر جگہ غور و فکر سے
 کرنا شروع کے کون سے اعمال رسالت کی حیثیت سے غفلت رکھتے ہیں اور کون سے معاشرت اور اخلاق

کی حیثیت اور اب طعام پر جو مستقل مضمون لکھا ہے اس میں جہاں کھانا کھانے کے قاعدے رکھے
 ہیں ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ "کھانا دس ترخان پر چرن کر کھانا چاہئے، میرزا صندی، پر ہر کھکر کھانا چاہئے"
 اس کی سند میں حضرت انسؓ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صندی
 پر کھکر کھانا نہیں کھا، پھر قدس سے کاپی پر نقل کیا ہے کہ "چا چیزیں بدعت ہیں جو آنحضرتؐ
 کے بعد ایجاد ہوئیں کھانے کی میرزا صندی یا ان کے تلمیذ، ایشان پر بیٹ بھر کھانا، ان افواہ کے بعد
 لکھتے ہیں کہ گو دس ترخان پر کھانا اچھا ہے، لیکن اس کے یہی نہیں کہ صندی پر کھانا کر وہ یا
 مرد ہے، کیونکہ اس قسم کا کوئی حکم شریعت میں وارد نہیں، باقی یہ امر کہ یہ چیزیں آنحضرتؐ کے بعد ایجاد
 ہوئیں تو کوئی کلیہ نہیں کہ ایجاد بدعت ہے، بدعت ناجائز صرف وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو،
 جس سے شریعت کا کوئی حکم یا وجود بھاسے، علیحدگی باطل ہو جائے اور نہ حالات کے اقتدار کے
 موافق بعض ایجادات مستحب اور پسندیدہ ہیں، صندی پر کھانے میں صرف یہ بات ہے کہ کھانا
 زمین سے ذرا اونچا ہو جائے اور کھانے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ کوئی منع امر نہیں، جن
 چار چیزوں کو بدعت کہنا گیا ہے، سب کیسا انہیں چن، دشان سے (ایک گھاس کا نام ہے جو
 صابون کی بجائے ہاتھ دھونے کے وقت استعمال کیا جاتا تھا) ہاتھ دھونا تو اور اچھی بات ہے کیونکہ
 اس میں صفائی اور نفاست ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم صفائی ہی کے لحاظ سے
 ہے، اور دشان سے ہاتھ دھونے میں تو اور زیادہ صفائی ہے، اگلے زمانہ میں اگر اس کا استعمال
 نہیں کیا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانہ میں اس کا دراج نہ تھا یا وہ میسر نہ آتی ہوگی
 یا وہ ہڈنگ ایسی ہمارے میں مشغول تھے جو صفائی پر مقدم تھے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی نہیں دھو
 تھے اور تلون میں ہاتھ پونچھ لیا کرتے تھے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ ہاتھ دھونا مستحب
 صلہ یہ تمام باتیں ہیں، العلوم کا ملکی ترجمہ ہے۔

یہ بات بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ امام صاحب نے معاشرت کے جو ادب لکھے ہیں وہ امتیازِ طریقہ کی بہ نسبت زیادہ تر مذہبِ مالک کے طریقے سے ہیں، مثلاً کھانے کے ادب میں لکھتے ہیں کھانا کسی اونچی چیز پر (یعنی بن اسکو خوان کھتے ہیں) رکھ کر کھانا چاہئے، کھانے باری باری سے آئے چاہئیں، لطیف کھانا شور و غبرہ پہنچے آنا چاہئے، اگر کٹر مہمان آپ کے ہوں اور صرف ایک دو باقی ہوں تو کھانا شروع کر دینا چاہئے، کھانے کے بعد میوے یا کوئی شیرینی آتی چاہئے، اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ تمام کھانوں کے نام پرچہ پر لکھ کر مہمانوں کے سامنے پیش کئے جاتے تھے، ان کی خاص عبارت یہ ہے اور ایک اور بعض احوال، دانت نہ کان میکتب نسخة سبھا لیخصه من کل الاطعمه و لیس علی الخبث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کارڈ آف میٹل کا طریقہ یورپ سے چین سے لیا گیا ہے،

سماح کی بحث، ادبِ خاص میں لکھتے ہیں :-

والتقاء عن اللذخول للداخل لدیکن من	کسی کے یکے انیسٹا کو اور جو آداب کا طریقہ تھا
عادة العرب بل كان الصحابة لا يقومون	مہمان بعض اوقات انحضرت کے لئے کھڑے نہیں ہوتے
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض	نئے، جبکہ حضرت انس سے مروی ہے، لیکن جو کراچی
الاحول كالمزاوله من ولكن اذا المضيف	مستحق کوئی نہیں دے گا، مہمان اس لئے جس کو
فيه نفع عام فلا تزي به باساق البلاء والوق	میں رکھا دو اور ہے، ہمارے نزدیک وہاں تک بھی
جريت الصاحبة فيها كرا واللداش بليتا انون	کرنا کہ مضاف کی بات نہیں، لیکن کون سے تصور
التقصية الاحترام اكرتم تطيبا لقلوب	تعلیم دیکر ہے، اس قسم کی اور باتیں بھی جو کسی
بده ولكن ذلك سائر افراح المساجد اذ	قوم میں روا ہے، یا کسی میں جائز جگہ تین تین اپنے
تصعد به تطيبا لقلوبهم واحظهم عليها	میں فعل کے مستحق کوئی ایسی ہی وارد ہر جس کی

بل لا حول ولا قوة الا بالله العلیٰ اعظم ۱۰ پیرین
 مادیوں میں ہر سکتی، تو وہ بے شک ناجائز ہے۔ خوبیت
 لہذا ہدینا فی حقون میں اخلاق کا جو بہتر سے بہتر نمونہ قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان
 ستر، صغ ہو، عظیم ہو، دشمنوں سے انتقام نہ لے، سخت بات پر اس کو غصہ نہ لگے، اہل و عیال سے
 بالکل فرتز ہو، غریبوں کو فداقت پسند ہو، متوکل ہو، مجلس میں بیٹھے تو چپ بیٹھے، بزرگوں کے
 سامنے لب نہ بلائے، ہر شخص سے جھجک کرے، غرض معنی خوبیاں ہوں تو تے مسئلہ سے تعلق
 رکھتی ہوں، اس کے مقابلہ میں آج شاہیہ قوموں کے نزدیک، اخلاق کی عمرگی کا یہ سبب ہے کہ
 انسان آزاد ہو، دلیر ہو، غیرت مند ہو، با حوصلہ ہو، پر جوش ہو، ہمت امور پر اس کی نظر ہو،
 ہر قسم کے جائز کرام اولاد اللہ کا الطع، اٹھائے، مغفیرہ کہ جو خوبی ہو وہ قوت فاعلہ کا ظہور ہو،
 دونوں قسم کے مذکورہ بالا اوصاف اپنی اپنی جگہ درج کے قابل ہیں، لیکن ایک کا سیلان
 پست ہمتی اور دوسرے کا بلند حوصلگی کی طرف ہے، اگر کسی قوم میں صرف پہلی قسم کے اوصاف پائے
 جائیں تو وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتی، پہلری قوم جو روز بروز تنزل کی طرف اٹکی جاتی ہے
 اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، کہ غلا و غطر و ہند میں جن محاسن اخلاق کی تعلیم دینے میں ان میں
 جوش، بلند ہمتی، عالی حوصلگی، آنا دی، دلیری، عزم و استقلال کا ذکر تک نہیں آتا۔
 ایسا، علوم ہی اگرچہ اس دامن سے پاک نہیں، چنانچہ عزم، ثبات، ہمت اور استقلال کا
 کوئی باب نہیں، باندھنا ہے تاہم محاسن اخلاق کی جہاں تشریح کی ہے، اس بات کا خیال رکھا
 ہے کہ اخلاق کا پلور رہبانیت، افسردہ ولی اور پست ہمتی کی طرف کھٹکے نہ پاسے۔
 بچوں کی ابتدائی تعلیم میں سیر، ورزش جسمانی اور مردانہ کھیلوں کو لازمی قرار دیا ہے، اپنے
 کے مشق جہاں بحث ہے، ہر فنون کا یہ قول کہ، "گانا، لہو، لب، بن و اٹل ہے نقل کر کے پھیلے ہو،
 دیا ہے کہ انھیں نے خود مشیون کی بازیگری ملاحظہ فرمائی تھی، پھر کھتے ہیں:-

عَلَىٰ أَيْ أَقُولُ اللَّهُمَّ تَرَوَيْحَ لِلْعَلْبِ وَخَفَتِ
عَنْهُ إِعْبَادُ الْكَفَرِ وَالْقَلْبُ إِذَا أَكْرَهَتْ
عَمِيَّتْ وَتَرَوَيْحَ مَا عَانَتْ لِعَا عَلَى الْحَبْدِ وَالْمَلِكِ
عَلَىٰ تَوَاضُعِ الصَّلَاةِ تَوَاضُعِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ قَاتِ
يُنْفِخُ دَانَ يَتَعَطَّلُ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ قَاتِ
وَعَنِ نَفْسٍ عَلَى الْعَمَلِ وَاللَّهُوُ حَمِيَّتْ عَلَى الْحَبْدِ

اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ سوطیب اول کو
فرحت دیتا ہے اور اس سے فکر کی شکل کم ہو جاتی
ہے، دل کا یہ حال ہے کہ جب وہ کسی چیز سے گھر جاتا
ہے تو اندھا ہو جاتا ہے اس لئے اس کو آرام دینا
اس بات کے لئے تیار کرنا ہے کہ وہ پھر کام کے
قابل ہو جائے جو شخص رات دن غفلت پر ہو کر رہتا
ہے اس کو چاہئے کہ بعض اوقات غالی بیٹھو
کیونکہ غالی بیٹھنا کام کرنے پر اس کی توجہ
ہونا سنجیدہ مشاغل کے لئے آدمی کو تیار کر دیتا ہے

کم خوری کی بہانہ خویان بیان کی ہیں، لکھتے ہیں کہ ”ہم نے جو کچھ رہنے کے جو
فضائل بیان کئے ہیں ان سے عام لوگ یہ قیاس کریں گے کہ اس میں افراط کرنا ممدوح
اور پسندیدہ ہے لیکن حاشا! یہ مقصود نہیں یہ شریعت کا گڑبہ کہ انسان کی خواہش نفسانی میں
چیز کی طرف حد سے زیادہ راغب ہے اور اس حد تک راغب ہونا موجب فساد جو تو شریعت
اس کے روکنے میں اس قدر برا لگتی ہے کہ جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ خواہش انسانی
کا تمام امکان شاد بنا مقصود ہے، لیکن حاشا! سمجھتا ہے کہ اصل غرض اعتدال ہے مثلاً ایک
طرف طبیعت چاہتی ہے کہ میں قدر زیادہ سے زیادہ کھایا جائے کھانا چاہئے دوسری طرف
شعاع نے جو کچھ کہنے کی نہایت فیضیت بیان کی ہے اس صورت میں دونوں میں متوازن
ہو کر اعتدال پیدا ہو جائیگا“

اخلاق کے قابل اصلاح ہونے کی بحث میں کہتے ہیں کہ نفوت غضبیہ کا زائل کرنا تندرست

اخلاق میں داخل نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ سچی جیست اور دلداری پیدا ہو یعنی نرہ زولی ہو نہ تو
 پھر سکتے ہیں کہ غصہ کا بالکل زائل کرنا کیونکر مقصود ہو سکتا ہے خود دنیا، عظیم السلام غصہ و غضب
 سے خالی نہ تھے، آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین آدمی ہیں اور چھوڑ بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جس
 طرح اور دوسروں کو، آنحضرت کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات کی جاتی
 تو آپ کے رخسارے سرخ ہو جاتے تھے، البتہ یہ فرق تھا کہ غصہ کی حالت میں بھی آپ کی زبان
 مبارک سے کوئی بات بیجا نہیں نکلتی تھی، اسی لئے خدا نے والکھ طہین العقیظہ کما الفاقہ
 العقیظہ نہیں کہا۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھی بات کی ہدایت کرنا اور بری بات پر ٹوکنا
 ایک شرعی حکم ہے اس کی نسبت علماء کی یہ رائے ہے کہ صرف وہ شخص جو سلطانِ وقت
 کی طرف سے اس خدمت پر مقرر ہے وہ اس کام کا مجاز ہے لیکن امام صاحب نے نہایت
 زور کے ساتھ اس رائے کو رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ بڑی بات پر نہایت
 کڑا دلی کے ساتھ گرفت کرے، اس کی دلیل میں سکتے ہیں کہ خود بادشاہ اگر غلطی کرے اور اس پر
 گرفت کیجائے، تو دو حالتیں ہیں، اگر بادشاہ اس کو جائز رکھے گا تو بہاؤرنہ یہ اس کا دوسرا
 جرم ہو گا، اور اس پر وہ جدا قابلِ مواخذہ ہے۔

اس بحث میں امام صاحب نے بہت سی حکایتیں اس مضمون کی نفی کی ہیں کہ غلام صاحب
 اور دیگر سلاطین اسلام پر لوگوں نے نہایت آزادی و لبرری اور بے باکی سے مگرفتیں کیں،
 پھر اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ یہ لوگوں کے غلام کو آقا کے شاگرد کو استاد کے ارہایا کو بادشاہ
 کے مقابلہ میں امر بالمعروف کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ احتساب کے مسئلہ
 درجہ ہیں، جس کا غلام و غلامیہ زجر و قویح، دفع بالید، تہدہ و تہدہ، ترد و کوب، عام لوگوں

کے مقابلہ میں یہ سب طریقے استعمال کئے جاسکتے ہیں لیکن استاد وغیرہ کے مقابلہ میں صرف دو طریقوں سے کام لینا چاہئے، اعلام اور نقطہ پند

((ایشائی اخلاق کا سب سے مشہور اور نازک مسئلہ توکل اور قناعت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کی غلط فہمی نے تمام ایشائی قوموں اور خاصہ مسلمانوں کو ایک مدت سے اپاہج اور کمزور بنا دیا ہے ہزاروں لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت کسبِ معاش کے معجزہ دینے کا نام ہے، انسان کو صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہئے، وہ مذاقِ مطلق ہے، اور روزی دینے کا خود خود دار ہے، خود باغ و پھولوں ہلانے کی ضرورت نہیں، اس خیال نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مختلف صورتوں میں گمراہ کرنا دیا ہے، چونکہ یہ مسئلہ نہایت نازک اور دقیق تھا، اور چونکہ اس کی غلط فہمی نے بہت برا اثر پیدا کیا تھا، امام صاحب نے اس پر نہایت مفصل اور مدلل بحث کی، اعمالِ التوکلین کے نقطہ سے جو عنوان ہاندھا ہے اس کی ابتدا اس جگہ سے کرتے ہیں،

اعلم ان العلم فی حق الحال والحال	جانتا چاہئے کہ تم ایک کیفیت پر اکتاہے اور
یتم کمالہ ان قد یظن ان بعض المتعلک ترک	کیفیت سے احوال صادر ہوتے ہیں، بعض لوگ
التکسب بالبدن وترک التبعیہ بالقلب	سمجھتے ہیں کہ توکل کے یہ معنی ہیں کہ انکسبِ معاش
والسحق علی الارض کالحزن قتل لقاۃ	کے لئے نہ باغ و پھولوں ہلانے جائیں نہ کوئی تیر سیر کر
کا اللہ علی الوضوء وھذا تلک الجمالی	جائے بھر آدمی اس طرح بیگمراہ رہے جس طرح
فان ذالک حل فی الشیعہ	جیسے تیر زمین پر پڑا رہتا ہے، یا گوشت خور پر رکھا ہوتا
	ہے، لیکن یہ جاہلون کا خیال ہے کیونکہ ایسا کمال

قرینت میں حرام ہے،

توکل کی حقیقت اور ماہیت پر امام صاحب نے ایک نہایت بسیط اور دقیق مضمون لکھا ہے اس میں توکل کے جو معنی بیان کئے ہیں وہ عام خیال سے بالکل ایک نیا گانہ چیز ہے وہ لکھتے ہیں،

”توکل در اصل توحید کا نام ہے، توحید کے اعتبار سے ایک حالت طاری ہوتی ہے اور اس حالت کی وجہ سے وہ مخصوص افعال صادر ہوتے ہیں جن کو لوگ توکل سے تفسیر کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ توحید کے چار درجے ہیں: زبانی، اقرار، اقرار زبانی اور اعتقاد قلبی، کثمت کے ذریعہ سے یہ مشاہدہ ہونا کہ تمام افعال ذات باری سے صادر ہوتے ہیں اسباب اور وسائل کو کچھ دخل نہیں، یہ مشاہدہ ہونا کہ عالم میں ذات باری کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ان مراتب چار گانہ میں سے دو پہلے مدارج کو توکل کے وجود میں کچھ دخل نہیں، توکل کی ابتدا تیسرے درجہ سے شروع ہوتی ہے یعنی جب بذریعہ کثمت یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہورہا ہے اس کی علت صرف ذات باری ہے، یہی وجہ کے وسائل اور اسباب بالکل بیکار ہیں، اس طرح بادشاہ کوئی حکم بذریعہ خیر کے نافذ کرتا ہے تو کاغذ قلم و دستا کو اس حکم کی علت نہیں کہہ سکتے، تو انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا کے سوا اور وسائل و اسباب اس کی نظر سے بالکل چھپ جاتے ہیں، اس حالت میں وہ جو کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے، اس کا نام توکل ہے۔“

(امام صاحب نے توکل کے جو معنی بیان کئے، وہ ایک وجدانی کیفیت یا حالت ہے جو درباب ذوق پر طاری ہوتی ہے، یہ شبہ یہ حالت جس پر طاری ہو جائے وہ ظاہری آیت سے بے نیاز ہو جائیگا، لیکن آج جو لوگ توکل کے مدعی ہیں کیا اس معنی کے لحاظ سے ہیں؟ کیا ان کی کیفیت طاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں توڑ کر زندہ و نیاز پر زندگی بسر کرنے

کا کیا حق ہے؟

امام صاحب نے توکل کی اصلی کیفیت میں بھی یہ جان نہیں رکھا کہ توکل شخص پر اسباب و سائل سے دست بردار ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ اسباب و سائل کی تم نہیں ہیں قطعی، ممکن، احتمالی قطعی میں اسباب سے قطع نظر کرنا بالکل ناجائز ہے۔

فقد اجبت محض وليس من التوكل في
بشيء فانك انت تخلق الله
جيك شيئا دون الخلق وخلق في الخلق
التيك ايصير ملكا يرضخه ولي صله
الى معد ملك فقد جعلت سنة الله
تعالى،
فقد اجبت محض وليس من التوكل في
بشيء فانك انت تخلق الله
جيك شيئا دون الخلق وخلق في الخلق
التيك ايصير ملكا يرضخه ولي صله
الى معد ملك فقد جعلت سنة الله
تعالى،
فقد اجبت محض وليس من التوكل في
بشيء فانك انت تخلق الله
جيك شيئا دون الخلق وخلق في الخلق
التيك ايصير ملكا يرضخه ولي صله
الى معد ملك فقد جعلت سنة الله
تعالى،

”مکن میں بھی اسباب سے قطع نظر کرنا توکل میں شرط نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ
سفرین سوئی، مقرر ”ری“ اور جہانگیر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔
”البتہ احتمالی اسباب میں سے کبھی کبھی اتنا فیہ طور سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے انکی
تلاش جو زمین رہنا توکل کے خلاف ہے۔“
اس کے بعد کہتے ہیں:-

واعلم ان الجبل من في ربالات الصوفية
مع على جليل من التوكل وان لم يبال
بله تعلق بما يحمل اليهم فقد اقرى
خالقهم من متروك رزقهم برزق توكل سے
نہید ہے ”البتہ اگر سوال نہ کیا جائے اور نہ دیا جائے
قرابت کیجائے تو بر توکل کی شان ہے لیکن جب غرض

ملک کے بزرگ روئے کا نام ہے،

فی قولہم لکنہ بعد استیذانہم منہم ہذا لک
ہر کچھ تو خدا تعالیٰ کے ہمنام سے کہ میں اور میں رہتا
فقد صار ہم سو قافلوں کی شکل بن گئے
وہ توکل نہیں کیا جاسکتا، مگر اس حالت میں کہ توکل
الافشیر و ط کثیرا کما سبق

غرض امام صاحب نے توکل کی جو حقیقت اور احکام بیان کئے وہ توکل نہیں جو انسان
کو کافری ہفت خوری امیرست دہائی، مہذب گداگری سکھاتا ہے، امام صاحب نے اس معنی
میں بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے، کہ توکل کا یہ کام نہیں کہ خود اور خود دوسروں کی کمائی کا

ایجاد العلوم

کا

فلسفہ اخلاق

ان سرسری عام خصوصیتوں کے بنائے کے بعد ہم ایجاد العلوم کے خاص فلسفہ اخلاق
سے بحث کرتے ہیں، امام صاحب نے فلسفہ اخلاق کے ابتدائی اصول تہ مترکک سے یونان
سے ہیں، ابن مسکویہ کی کتاب تہذیب الاخلاق حکم سے یونان کے فلسفہ اخلاق کا پورا علم
ہے، امام صاحب نے ایجاد العلوم میں اخلاق کی حقیقت اس کی تقسیم اور انوار پر جو کچھ لکھا ہے
تہذیب الاخلاق کو اس سے رکھ کر حکم ہے مثلاً خلق کی حقیقت دہایت سے جہاں بحث
کی ہے اس کے ہیں۔

خلق اور خلق قریب الہی الفاظ ہیں جو اکثر ساتھ ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً

چند اقسام کا
ہیں۔ قدیم
عصر میں
ان سے اخذ ہے

کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا خلق اور خلق دونوں اچھا ہے، یعنی اس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی،

انسان حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے، جسم و روح، اور جس طرح جسم کی ایک خاص صورت اور شکل ہے روح کی بھی ہے، جس طرح جسم کی صورت اچھی یا بری، جوتی ہے روح کی بھی ہوتی ہے اور جس طرح ظاہری صورت کے لحاظ سے انسان کو خوبصورت یا بدصورت کہتے ہیں، اودعانی صورت کے لحاظ سے جس کو خوش اخلاق یا بد اخلاق کہا جاتا ہے،

مخلوق کے اصول کے موافق خلق کی یہ تعریف ہے، روح میں ایسے ملکوتی اثر کا پایا جاتا جس کی وجہ سے انسان اچھے یا برے افعال بے تکلف آپ سے آپ سرزد ہوں، اس فریاد میں تین قیدیں ہیں، ملکہ، راسخہ، افعال کا بلا تکلف سرزد ہونا، پہلی قید کا یہ قائلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت فطرۃً ہی واضح ہو لیکن افلاس یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ایضاً کسی کا اظہار نہ کر سکتا ہو تو اس کی عبادت میں فرق نہیں آسکتا،

غرض خلق کے وجود کے لئے افعال کا صادر ہونا شرط نہیں، صرف یہ شرط ہے کہ طبیعت میں اس قسم کی کیفیت موجود ہو کہ اگر کام کرنے کے سامان اور موقع ہاتھ آئیں تو بلا تکلف نودہ کام ظہور میں آسے،

دوسری قید کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کبھی کبھی انفاقہ کسی کام کی طرف رغبت ہو تو وہ خلق میں داخل نہیں، کیونکہ اس کو ملکہ راسخہ نہیں کہہ سکتے، تیسری قید کا یہ قائلہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے غصہ کو مٹاتا ہے تو اس کو عظیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ فعل اس سے بلا تکلف ظہور میں نہیں آتا،

خلق کے اقسام بہت ہیں، لیکن اصلی ارکان جس سے اور نام شاخیں نکلتی ہیں تین ہیں

نامی، "ناعاقبت اندیشی کی محدث میں ملبوس کر کی ہے۔"

مختصر یہ کہ محاسن اخلاق کے ارکان جیسی تین ہیں مکتب شجاعت، مکتب جس قدر اور اخلاق حسنہ ہیں سب انہیں کے مختلف قالب اور مختلف مظاہر ہیں۔

امام صاحب نے اخلاق کی یہ تجدید اور تقسیم ابن مسکویہ کی تحقیق کے مطابق کی ہے، بلکہ سچ سچ ہے کہ حکیم موصوف نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں اس بحث کے متعلق جو کچھ لکھا تھا نام صاحب نے خوبی کے ساتھ اسی کو ادا کر دیا۔

امام صاحب نے اس تجدید و تقسیم کے بعد اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ اخلاق میں اصلاح و فساد کی قابلیت ہے یا نہیں؟ قدیم و نو، اس بارے میں قائل تھے کہ انسان بالطبع شریر اور اخلاق پیدا ہوا ہے، لیکن تربیت و تعلیم سے خوش اخلاق ہو سکتا ہے، دو قیمن اس کے خلاف تھے اور انسان کو بالطبع پاکیزہ و خیر خال کر کے تھے، جالیئوس نے ان دونوں مذہبوں کو اس دلیل سے باطل کیا تھا کہ مثلاً اگر یہ فرض کیا جائے کہ تمام آدمی غلامتہ نیکستہ تھے کوئی شخص تعلیم سے بھی شریر نہیں ہو سکتا، خود تو اس میں سر سے شرارت کا مادہ ہی نہیں، دوسرے دن سے یکم سکھاتا، لیکن پہلے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ تمام آدمی نیک ہیں اس لیے جب خود سکھانے والے میں شرارت کا مادہ نہیں تو وہ کسی دوسرے کو شرارت کی تعلیم کیونکر دے سکتا ہے؟ جالیئوس کا ذاتی مذہب یہ ہے کہ بعض انسان بالطبع شریر ہوتے ہیں، بعض بالطبع نیک، بعض دونوں کے بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، اور صرف یہی اخیر مندرجہ اصلاح کے قائل ہوتا ہے، اور مسئلہ نے کتاب الاخلاق میں یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ بد اخلاقی یا خوش اخلاقی کوئی چیز انسان کی طبعی اور جینیسی نہیں، جو کچھ ہے انیسلم و تربیت کا اثر ہے، البتہ انیسلم و تربیت کی قابلیت کے

درج مختلف ہیں۔

امام صاحب نے اسطرح کی اسے اختیار کی وہ لکھتے ہیں کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مکمل طور پر پیدا ہوئیں اور پاسے اختیار سے باہر ہیں مثلاً آفتاب ماہتاب زمین و دوسرے وہ جو ناقص پیدا کئے گئے اور ان میں یہ قابضیت رکھی گئی ہے کہ تریسہ کال ہو جائیں مثلاً کسی درخت کا بیج کہ وہ اس وقت بیج ہو لیکن درخت بن سکتا ہے، اخلاق انسانی اسی دوسری قسم میں داخل ہیں اس قدر ضرور ہے کہ تمام آدمیوں کی عقلیں یکساں نہیں ہیں کے، خلایق کی اصناف پذیر ہو سکتے ہیں اور بعض کے بھلے خود اخلاق کے تمام میں جن باہم اختلاف ہے، شہوت غضب اگر خود ان میں سے بعض کی اصناف انسانی سے ہو سکتی ہے۔ بعض کی شکل سے۔

جو مکمل اخلاق کے قابل اصناف ہونے کے قابل تھے ان کا ایک استدلال یہ بھی تھا کہ اس بات کی ایک مثال بھی دنیا میں ہو جو دینیں کہ شہوت غضب خود پرستی وغیرہ کا بالکل امتیضانی ہو جائے امام صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ عشاء ان قوی کا محدود کرنا مقصود ہی نہیں یہ تمام قوی اوصاف زندگی کے بنیاد سے پیدا کئے گئے ہیں غضب کی قوت اگر بالکل مفقود ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے حملہ سے نہ بچا سکے اور خود ہلاک ہو جائے شہوت کی قوت جاتی رہے تو انسانی نفس منقطع ہو جائے عقل اخلاق کا مقصود یہ ہے کہ یہ تمام قوی باقی رہیں لیکن ان میں اعتدال آجائے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں والیہ علیہم الفطرت کہا (یعنی کے تھامنے والے) یہ نہیں کہا کہ والیہ فطرت الفطرت

بلکہ یہ تمام نفس و بدن سب کے کتاب تہذیب اخلاق سے، خواہے ادیکھو کتاب ذکر و طہر و صبر و صوفیہ

مثلاً یہ استدلال ائمہ شیعہ رابطہ جنائی کی کتاب الذیہ سے اخذ ہے۔

دعویٰ میں سرسے سے غصہ نہ ہوا اس بحث کے بعد امام صاحب نے عام طور پر تہذیب و اخلاق کے چند قاعدے لکھے جن لیکن چونکہ اخلاق کی اصطلاح اس بات پر موقوف ہے کہ پیسنے انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو، اس لئے اس کا ایک خاص عنوان باندھا اور یہ اس سے واقف ہونے کے چار طریقے بتائے،

۱۱۔ یہ شیخ طریقت سے اس بات کی درخواست کرنا کہ عیوب پر مطلع کرتے رہیں،
 ۱۲۔ اپنے خالص اور سبے ریا احباب سے اس بات کا خواہاں ہونا کہ اس کے عیوب پر مطلع کرتے رہیں، حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ خدا اس شخص کا بھلا کرے جو میرے عیوب کا کھنڈہ بن کر بھیجے، امام صاحب پر طریقہ لکھ کر لکھتے ہیں کہ انفس! یہ علاج کمال کام نہیں دیتا، بجا یہ تو دعا بہت کرتے ہیں، اور عیوب کو چھپاتے ہیں یا اس قدر بڑھا کر کہتے ہیں کہ میں عیب کا پتہ نہیں لگا، اطباء کا یہ حال ہے کہ ہر شخص عیوب پر مطلع کرنا ہے وہ دشمن، حاسد اور کٹر ہیں خیال کیا جاتا ہے، کوئی شخص بڑا عیوب بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائیں آپ میں بھی تو موجود ہیں، یہ خیال ہم کو اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا۔

۱۳۔ عیوب پر مطلع ہونے کا بڑا ذریعہ ہمارے دشمن ہیں، اہل عیب ہم کو خود نظر نہیں آتے لیکن دشمن ہمارے پوچھہ اور دقیق عیوب کی نہ تک جو بچتا ہے اور ان کو چھیلا ہے اس لئے دشمنوں کی عیب گیری اپنے عیوب سے مطلع ہونے کے لئے بہت کام آ سکتی ہے لیکن انفس ہے کہ یہ تدبیر بھی ہم کو مفید نہیں ہو سکتی ہمارے نفس ہم کو سمجھاتا ہے کہ فی الواقع ہم میں یہ عیوب نہیں بلکہ دامن کو دشمن کی وجہ سے ہماری اچھی باتیں بھی بری نظر آتی ہیں، یادہ دانستہ چاہئے ہر فعل کو عیب کا لباس پہنا ہے،

۱۴۔ لوگوں کے اخلاق و عادات کو اپنے عیوب کا آئینہ بنایا جائے، چونکہ غور و فکر

کے عادات و خصائص اکثر ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس لئے جو عیب اور دونوں میں نظر آئے ہیں،
 کرنا چاہئے کہ ہم میں بھی ہو گا، بھروسہ زیادہ تدفین کر دے تو اصل حقیقت ظاہر ہو جائیگی،
 امام صاحب کو عیب و نقائص کے جو طریقے بتائے، ان میں سے دو پہلے جائزہ لیں، اس نے اپنی کتاب
 قرینۃ المرعوب لنفسہ میں لکھے ہیں، اور چوتھا بقوب گندی کا خراج ملے
 چونکہ امام صاحب کے نزدیک اخلاق کی درستی میں تربیت کو بہت دخل ہے، اور تربیت
 کی بنیاد اصلی بچپن کے زمانہ میں پڑتی ہے، اس لئے امام صاحب نے بچوں کی اخلاقی تربیت کے
 قواعد کو ایک دستورِ عمل کے طور پر مرتب کیا جس کا فلاحیہ یہ ہے،

بچہ جس وقت تیز کے آثار دکھائے ہوں، اسی وقت سے اس کی دیکھ بھال رکھنی چاہئے
 بچہ جس سے پہلے غذا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لئے تعلیم کی ابتدا اس میں شروع کرنی چاہئے
 اس کو مکھانا چاہئے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے، و سر خوان پر جو کھانا سائے، اور سر
 جو اسی کی طرف ہاتھ بڑھائے، ساتھ کھانے والوں پر سبقت نہ کرے، کھانے کی طرف نہ کھائے
 والوں کی طرف نہ نظر نہ جمائے، جلد جلد نہ کھائے۔ فوالہ بھی طرح چہائے، ہاتھ اور کپڑے
 کھانے میں آلودہ نہ ہونے پائین، زیادہ خوری کو مہربوب ثابت کیا جائے، کم کھانا
 سمجھائی کھانے پر اکتفا کرنا، دوسروں کو کھلا دینا، ان ادھات کی خوبی دلی میں ٹھانی جائے
 سینہ کپڑے پہنے کا شوق دلایا جائے، اور اس کو بھایا جائے کہ رنگین، رنگینی نہ کرے
 بہت عورتوں، اور عورتوں کا کام ہے، جو اس کے اس قسم کے کپڑوں کے عادی ہوں،
 ان کی صحبت سے بچایا جائے، اگر ام پرستی اور ناز و نعمت سے نفرت ملانی چاہئے
 جب بچے سے کوئی پسندیدہ فعلی طور میں کہے، تو فوراً نہ کرے اس کا دل بڑھایا جائے

ملکہ تہذیب، لافان، ابن سکوتہ، مطہر صفحہ ۳۷۷،

اور اس کو صلاہ انعام دیا جائے، اس کے خلاف کبھی کوئی بات ظہور میں آئے تو انہماض کرتا چلا
 تاکہ برسے کاموں کے کرنے پر دل نہ ہو جائے، خصوصاً جب وہ خود اس کام کو چھپانا چاہتا
 ہو اگر دوبارہ وہ فعل اس سے سرزد ہو تو تہائی میں اسکو نصیحت کر لے پتا اور یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ سب ہی
 بات ہے، لیکن بار بار اس کو ملامت نہ کرنی چاہیے، والدین کو محاذ رکھنا چاہیے کہ ہر وقت بزر
 تو بیخ نہ کر سہ نہ ہیں، کیونکہ بار بار کہنے سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور بجز زبرد تو بیخ کا
 عادی ہو جاتا ہے،

دن کو سونا نہ چاہیے، البتہ پُر تکلف اور زیادہ نرم نہ ہونا چاہیے، اس بات کی سخت
 تاکید رکھنی چاہیے، اگر بچہ کوئی کام چھپا کر نہ کرے، کیونکہ بچہ اسی کام کو چھپا کر کرتا ہے، جس کو
 برا سمجھتا ہے، اس لئے جب چھپا کر کام کرنے کی عادت چھوٹے گی تو خود بخود تمام برائیوں
 چھوٹ جائیں گی،

ہر روز کچھ نہ کچھ پیادہ چلنا اور ورزش کرنی چاہئے تاکہ طبیعت میں افسردگی اور سستی
 نہ آئے پیائے، ہاتھ پاؤں سکھنے نہ رکھے بہت جلد جلد نہ چلے، دولت مال، لباس، غذا، قلم و دستا
 غرض کسی چیز پر فخر کا اظہار نہ کرنے پائے، اگر بچہ امیر ہے اور ریاست و امانت کے اہل ہے
 اس کام کو سمجھنے سکونزد پیش کش دینا چاہیے، فواد کو سکھایا جاسے کہ کسی سے لینا وصول نہ
 کے خلاف ہر مجلس کا بچہ ہے تو اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ بخش و سوا کا قبول کرنا
 و نادات اور کمینہ پن ہے،

جلس میں تھوکنہ، جھلنی، دراگڑائی لینا، لوگوں کی طرہ میٹھ کر کے بیٹھنا، پاؤں پر
 پاؤں رکھنا، ٹھوڑھی کے نیچے ہتھیلی رکھ کر بیٹھنا، ان باتوں سے منع کرنا چاہئے،
 قسم کھانے سے بالکل روکنا چاہیے، مگر سچی قسم ہونا بات خود نہ شروع کرے بلکہ کوئی

پوچھے تو جواب دے مخاصب کی بات کو تو جس سے نئے افعول کوئی شخص اونٹ نام اور سخت کلامی سے منع کیا جائے، اور جن لوگوں کو ان باتوں کی عادت پڑ گئی ہو، ان کی صحبت نہ اختیار کرنے پائے، مکتب سے پڑھ کر نکلے تو اس کو موقع دیا جائے، کہ کوئی کیس کیسے، کیونکہ ہر وقت پڑھنے اور لکھنے میں مصروف رہنے سے دل چل جاتا ہے، ذہن کند ہو جاتا ہے، طبیعت اچٹ جاتی ہے،

امام صاحب کا یہ دستور اہل بالکل حکیم پر دین یونانی کے اس ہرابت نام سے ماخوذ ہے، جس کو ابن سکو یہ نے کنز تہذیب الاخلاق میں حکم موصوف کی کتاب سے نقل کیا ہے،

”یہ امر کا خطہ قابل ہے، کہ امام صاحب چون کوہلا اور انعام کے قبول کرنے سے باز رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، انفس پہاڑے زمانہ کے عربی درسون کی بنیاد اسی پر قائم ہے کہ خلیا کو آج فلان شخص نے قربانی کی ایک کھال عنایت کی، فلان شخص نے کپڑوں کی دھلائی کے پیسے بھیج دیے، فلان شخص نے روپیاں بھیج دیں، طرہ بکران و اخلاص کے واسطے کی سالانہ و بڑھت میں تفصیل کے ساتھ درج کیا جاتا ہے، اس قسم کی تربیت دناست اور بہت جو صعلگی کے سوا اور کیا اسد کجا سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، ذرا ذرا سی باتوں پر ٹھنڈے فوٹے دینا، نذر و نیاز پر نگہ دار کرنا، عوام کے مذاق کا باندھنا، یہ سب اسی تعلیم و تربیت کے نسل کے ہیں، امام صاحب نے تربیت کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس کی تقلید کر لیا جائے، تو اسی قسم کے بلذو صلہ علماء پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے خود امام صاحب تھے،“

امام صاحب نے اخلاق کے بقام اصول اور ساکلی اگرچہ فلسفہ سے لے لیکن طرز ادا میں وہ بات پیدا کی جو وہ فلسفہ کو نصیب نہ تھی،

انام صاحب نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، کہ اخلاق میں فلسفہ کی آمیزش کی بلکہ نفس فن کو اس قدر دست و پی کہ یونانیوں کا فلسفہ اخلاق اس کے مقابلے میں فطرۃ دریا کی نسبت رکھتا ہے۔

علیم ابن سکوپہ نے اپنی کتاب میں جو فلسفہ یونان کا خلاصہ ہے، اخلاقی امراض کی صورت آٹھ طبقوں قرار دیں، تنہور و جن، حرص، جود، سفاہت و بلاست، جور و ذلت، ان امراض میں سے صرف تنہور و جن کے علاج کے طریقے بتائے باقی بڑا قابل علاج نہیں سمجھا۔ یابہ عقلانی سے ان پر قوم نہیں کی، لیکن انام صاحب نے نہایت ترقی کے ساتھ تمام اخلاقی امراض کا استقصا کیا، اور نہایت تفصیل کے ساتھ ایک ایک کی حقیقت و مہارت تشخیص کی اور علاج کے طریقے لکھے جس قدر جاہل و سستی، ربا، محبت، تنہور و غلبہ، غفلت، غیبت، کذب، لغوئی کام، ناتمی، مزاح، وغیرہ وغیرہ ایک ایک تفصیل جنہوں کا نام کیا اور فلسفہ یونانی کے ساتھ ہر ایک پر گفتگو کی۔

اخلاقی امراض کا استقصا ابوطالب کی مراد غیب، صہمانی اور اہل فن نے بھی کیا تھا لیکن ان کی تشخیص و نفس کے متعلق انام صاحب نے جو سوئچا خیال اور نکتہ بیان کیا، قدر کے ہاں اس کا پتہ بھی نہیں لگ سکتا، مثال کے طور پر ان میں سے بعض کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

۱۔ انسان کو اپنے افعال و اعمال کی نسبت اس کے زیادہ و حوا کا دامن ہوتا ہے جو ان پر بظاہر مذہبی رنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ ایک کام کو مذہبی بھی سمجھ کر کرتا ہے، لیکن یہ میں کوئی اور چیز ہوتی ہے جو اس کی محرک ہوتی ہے،

اس نکتہ کو انام صاحب نے جس وقت بھی سمجھا اور جس آزادی سے ظاہر کیا کبھی

کسی نے نہ سمجھا تھا کہ کیا تھا، اور اس کا معلوم میں ایک خاص باب، جس کے لئے باندھنا
 حکیمانہ نام ذمہ الزور رکھا ہے اس میں اہل اسلام، زیادہ عبادت وغیرہ کے بہت سے عنوان
 قائم کئے ہیں، اور ایک ایک کی حقیقت کھولی ہے، اور باب الی کے عنوان میں
 لکھے ہیں:-

”ان میں بہت سے لوگ مساجد، مدارس، خانقاہیں تعمیر کرنے میں اور کچھ میں کمر بستہ
 ثواب کا کام ہے حالانکہ جس آمدنی سے تعمیر کی ہے، وہ بالکل ناجائز طریقوں سے حاصل کی
 ہے، اور آمدنی جائز بھی ہو تو ان کا مقصد دراصل ثواب نہیں، بلکہ شہرت اور نام آوری ہوتی ہے
 اسی شہر میں اسے اور باب حاجت موجود ہونے میں چکی خبر گیری کرنی پسند کرنا ہے زیادہ
 موجب اجر ہے، لیکن ان کے مقابلے میں تعمیرات کو ترجیح دینے میں جس کی وہ مصرت یہ
 ہوتی ہے، اگر تعمیرات سے جو درپا شہرت حاصل ہوتی ہے، وہ مساکین کے دینے سے
 نہیں ہو سکتی، مساجد وغیرہ کی تعمیر میں ذر کثیر نفقش و نگار دنیا کاری زیب و
 آرائش میں صرف کیا جاتا ہے، حالانکہ مسجد کا مقصد ادا اسے عبادت ہے نہ
 اظہار شان و شوکت،

”بہت سے لوگ خیرات و زکوٰۃ میں ہزاروں روپے صرف کرتے ہیں ان دن عام
 دیا جاتا ہے، ہزاروں خیرات جمع ہوتے ہیں جو خیرات ملتے جاتے ہیں اور ان سے نکل کر خیرات
 کرتے جاتے ہیں، بعض بکھتے ہیں، حرمین میں خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ہوگا، اس غرض
 سے حج پر جمع کرتے ہیں، اور وہاں جا کر ہزاروں روپے خیرات کرنے ہیں حالانکہ ان
 نام وادودش کا اصلی محرک شہرت اور نام آوری ہوتی ہے، اور نہ اگر محض انھیں ثواب
 مقصود ہوتا تو اعلان و اسٹنہار کی کیا ضرورت تھی، اس طرح چکا دینے کو کسی کو کانون کان خبر ہوتا

احمد قاسم دوجہ خیر کی نسبت امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہمارے
 زمانے کے بالکل حسب حال ہے تمام مالک اسلامین آج مسلمانوں کے تنزل کا سبب
 بڑا سبب یہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بجادوجہ خیر میں صرف کر دیا جاتا ہے ہزاروں
 لاکھوں آدمی ہیں جو اپنے دست و بازو سے کما کما سکتے ہیں لیکن کمائے کے بجائے بھیک
 مانگتے پھرتے ہیں اور لوگ ان کو دے دیکر ان کی عادت کو تکم کرتے جاتے ہیں پھر تین
 سیکڑوں مسجدوں کے موجود ہونے اور نئی مسجدیں بنی جاتی ہیں اور جو روپیہ اسلام کے
 نہایت ضروری کاموں میں خرچ ہونا چاہئے تھا وہ اس میں صرف کر دیا جاتا ہے اور اس
 سے ہر مال نام کے مولوی خانہ ہو کر نکلتے ہیں معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا دیہات
 میں جاتے ہیں اور اپنی تھوڑے موافق چیز کا بندوبست کر کے کھوٹ موٹ ایک مدرسہ
 قائم کر دیتے ہیں خود مولوی عبارت بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے لیکن دوسرے ہی
 سال دو چار کو دستار فضیلت بندھوا کر شریعت کے سیاہ و سپید کا مالک بنا دیتے ہیں
 علما جانتے ہیں کہ ان باتوں سے اسلام کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں لیکن کس کا
 سوا حل ہے کہ منبر پر چکر صاف صاف صاف کہے کہ یہ قواب کے کام نہیں ہیں امام عراقی ہی
 کا دل اور بگڑا کا رہے کہ بے خوف و ہمت لائے بے دریغ اس قسم کے خیالات ظاہر کر سکے گا
 (۱۲) انسان جسے زیادہ غلطی ان باتوں پر کرتا ہے جہاں ایک کام کے نیک و
 بد دونوں پہلو ہوتے ہیں اور دونوں پہلوؤں میں دقیق فرق ہوتا ہے ان باتوں کو
 انسان اپنے افعال کو ہمیشہ نیکی کے پہلو پر مائل کرتا ہے اور غلطیوں میں پڑ کر بائوں کو
 مرتکب ہو جاتا ہے امام صاحب نے اس عقدہ کو نہایت دقیقہ بینی سے حل کیا ہے
 احیاء العلوم کتاب ذم الفرد من اہل علم کا جو عنوان قائم کیا ہے اس میں لکھتے ہیں

کہ علماء میں سے جو لوگ غرور میں مبتلا ہیں ان کے سہو گرد ہیں۔ ایک کردہ ہے جو علم و عمل کا پابند ہے جراثیم نفسانی کی، ایسیک و تنفسیہ یہ بھی جانتا ہے کہ شریعت نے ان اوصاف کو بہت برا کہا ہے، لیکن اپنے نفس کی نسبت اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ وہ ان اوصاف سے آلودہ ہو سکتا ہے جب اس پر ان باتوں کا نظر ہر ہوتے ہیں تو اس کا نفس عجیب عجیب تاویلوں سے اس کو دھوکے دیتا ہے، تجرہ و شہرت پسندی کو وہ اس پر محمول کرتا ہے کہ یہ کبر و طلب جاہ نہیں بلکہ اسلام کی عزت ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ ذلیل لباس پہننا مجاہدین میں نیچے بیٹھنا معمولی حیثیت سے رہنا میں بے تکلف گو دارا کر سکتا ہوں لیکن اس سے مذہب کے اعزاز میں فرق آتا ہے، اور دشمنان دین کی نظر میں علماء کی شان گھٹتی ہے، اسلام کی عزت و علم کا شرف مذہب کی تائید اہل بدعت کی نزاعیں بغیر اس کے کیونکر ہو سکتی ہے، کہ جو صمد مذہبی اور بلند نظری سے زندگی بسر کیا ہے، ہمسروں کو دشمن و حسد کی وجہ سے برا کہتا ہے، اور ان پر دو قدم چڑھتا ہے، لیکن غلطی سے سمجھتا ہے کہ یہ حق پرستی کا جوش ہے اور منکرین حق کے مقابلہ میں سکوت کیونکر اختیار کیا جاسکتا ہے، وہ اپنے زہد و اتقا کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو برباد کاری نہیں قرار دیتا بلکہ کہتا ہے کہ اگر محال و افعال کا نوز لوگوں کو نہ دکھایا جاسے گا تو ان کو بچے کا مون کی ترغیب کیونکر ہو سکتی ہے، اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ لوگوں کو میری پیروی سے ہمت ہوگی، تو مجھ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا، اس لئے معتد اہل حق سے مجھ کو جو غرض ہے صرف یہ ہے کہ ہدایت کا ثواب مجھ کو حاصل ہو، سلاطین کے درباروں میں آمد و رفت رکھتا ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں اتنا فاضل گذرتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کی تعظیم جائز نہیں تو اس کا نفس اس کو سمجھاتا ہے کہ خدا کا عطا ہوا ہے، اپنے لئے سلاطین سے مال

زور حاصل کرنا مقصود نہیں البتہ یہ مجبوری ہے کہ ہزاروں دیرین کا قلع و قعر بخیرین مسلمانین کے ہاتھ میں ہے اس لئے جب تک ان سے میں چوں نہ رکھا جائے غلطی اٹھ کر فائدہ پہنچنا ناممکن ہے۔

چونکہ ان تمام موقوفین میں بنگی کا بھی پہلو نکل سکتا ہے، امام صاحب نے ہر موقع پر اسکی تیز کرنے کے دلائل اور علامات بتائے ہیں مثلاً یا کاری کی شناخت کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ کوئی اور باعمل عالم وہاں آئے اور تمام آدمی اس کا عمدہ نمونہ دیکھ کر اس کے پیروں میں جا لیں اس صورت میں اگر شخص ریاکار نہیں ہے تو اس کو خوشی حاصل ہونی چاہئے، کیونکہ اس کا مقصد صرف غنی کی ہدایت تھی اور وہ بدوہد امن حاصل ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ جس قدر وہ دوسرا عالم زیادہ قبول اور زیادہ مستند اسے غلطی ہوتا جاتا ہے اور جس قدر اس شخص کے پیروں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، اسی قدر اس کو زیادہ رشک اور ملین ہوتی ہے،

تقریباً مسلمانین میں بھی یہی سبب ہے فرض کر دو کہ کوئی اور عالم دربار میں تقریب حاصل کرے اور اس سے بڑھ کر غلطی کی حاجت روائی میں معصوم ہو تو ایک اس شخص کو غلطی حاصل ہو گئی؟

امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ہمارے زمانے سے اس کو مطابق کر دو تو گمان ہو گا کہ کراہی زمانے کو دیکھ کر لکھا ہے، تمام ہندوستان میں نہایت چھوٹے چھوٹے اختلافات مذہبی پر نزاریں قائم ہیں، فرقہ بین کے علاوہ ایک دوسرے کی تکفیر و فسق کرتے ہیں، تصنیفات میں گالیوں کی بھرا ہوتی ہے، مقدمات دائر ہوتے ہیں، اللہ انک جانے کی نوبت پہنچتی ہے، اور پھر دونوں فرقوں کے علماء سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نصرت دین کی ہے۔

اور احقاقِ حق کے لئے کیا جا رہا ہے! ﴿۱۳﴾ بعض اخلاقی صفات میں باہم اس قدر نازک اور دقیق فرق ہے کہ ان میں امتیاز کرنا نہایت مشکل ہے، آج کل لوگوں کی عام بد اخلاقی کا سبب یہی ہے کہ وہ ان صفات میں تیز نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے غلطی سے ان میں مبتلا ہوتے ہیں، بخل و کفایت شہادی، سخاوت اور اسراف بہت بہت اور قناعت و انانیت اور تواضع و خود رخصت و اداری اس قسم کے ملنے جڑنے اور صاف ہیں کہ مشکل سے ان میں تفرق ہو سکتا ہے، ہزار دن آدمی اسراف میں مبتلا ہیں اور خیال کر سکتے ہیں کہ کئی میں بہت ہمت ہیں اور کہتے ہیں کہ قانع ہیں دلی ہیں اور جانتے ہیں کہ تواضع ہیں ہنگبر ہیں اور ان کو یقین ہے کہ خود دار ہیں! ﴿۱۴﴾

امام صاحب نے ان مشتبہ اور دورہ اور صاف کو نہایت کثرتِ کلمہ سے تحلیل کیا ہے اور ان کے باہمی فرق بتائے ہیں مثلاً بخل کی حقیقت یہ ہے کہ ان بحث کی ہے، کفے ہیں بخل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں ایک گروہ نے یہ تعریف کی ہے کہ لغفہ اور جبکہ نہ ادا کرنا بخل ہے لیکن یہ تعریف صحیح نہیں، کوئی شخص اگر مرنے والے کی کسی کی وجہ سے قصاب سے گوشت لیکر واپس کر آئے، تو وہ ضرور بخل سمجھا جائیگا، حالانکہ اس نے اس کا واجب بن کی نہیں کی۔

بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ جس شخص کو روپیہ یا دینار ان گذرے وہ بخل ہے لیکن یہ تعریف بھی صحیح نہیں، نہایت قلیل مقدار کا دینا بخل کو بھی گروہ میں گنتا اور کئی سے کئی آدمی بھی حد سے زیادہ دینا گوارا نہیں کر سکتا، سخاوت کی بھی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں مثلاً بے لنگے دینا، دیکر احسان نہ رکھنا

سائل کو دیکھ کر خوش ہونا لیکن یہ تمام تعریفیں بھی ناقص ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ مال اس لئے بنا ہے کہ ضرورت اور حاجت کے موقع پر استعمال کیا جائے، استعمال کے تین طریقے ہو سکتے ہیں ضرورت کے موقع پر نہ صرف کیا جائے بے غرض صرف کیا جائے، صرف ضرورت کے موقع پر صرف کیا جائے، پہلا بخل ہے، دوسرا اسراف اور تیسرا عداوت، اس تعریف میں بھی، اس قدر اجمال باقی رہتا ہے کہ ضرورت اور حاجت کی کیا تشریح ہوگی، جس چیز کو سخی ضروری سمجھتا ہے، بخل اسی چیز کو غیر ضروری سمجھتا ہے، پہلے پہلے خود ضرورت کی حقیقت سمجھنی چاہیے، ضرورت کی دو قسمیں ہیں، ضرورت شرعی اور ضرورت رواج و عادات، ضرورت شرعی سے وہ تمام حقوق مراد ہیں جو شرعاً واجب ہیں مثلاً: زکوٰۃ، صدقہ، فتنہ اولاد، ضرورت رواج کے پر مبنی کہ ذرا ذرا اسی چیزوں میں تنگدلی نہ کیا جائے، لیکن اس کا سیمار، اشخاص اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہتا ہے، ایک اسیر کے لئے دو چار روپے ذرا اسی چیز ہیں لیکن غریب کے لئے اتنا ہی بہت ہے، جنہوں سے جن چیزوں میں تنگدلی کی جا سکتی ہے آل و اولاد سے نہیں کی جا سکتی، باپ، چچا، بھائی، ماموں کے مراتب میں جس قدر اختلاف ہے اسی لحاظ سے ان کے ساتھ بخل و سخا کے مراتب میں بھی اختلاف ہوتا ہے، باپ سے جس چیز کا دریغ رکھنا بخل ہے، منکر ہے کہ چچا کے اعتبار سے وہ بخل نہ ہو اسی طرح کھانے پکڑنے مکان سامان آرائش ہر ایک کی حالت جدا ہے، ایک چیز میں جس حد تک درزی بخل ہے، دوسری میں نہیں ہے اس بنا پر بخل کی یہ تعریف ہے کہ مال کو اس چیز کے مقابلہ میں دریغ رکھا جائے جو ضرورت مال سے زیادہ عزیز ہے مثلاً عورت و آبرو، ناموس، حملہ دم و غیرہ، وغیرہ،

عداوت کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ دیا جائے کسی امید، صلح، مبادلہ، منکر، گندی

مرد و عورت کے خیال سے نہ دیا جائے، کیونکہ بلا معاوضہ دینا سخاوت کی پہلی شرط ہے اور مذکور بالا چیزیں معاوضہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں،

(۴) بعض اخلاقی امراض ایسے ہیں جن کے بہت اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سے بعض ایسے دقیق ہیں جن کو بعض ایک طرف طبیب بھی شکل سے پہچان سکتا ہے۔ قدما کی تصنیفات میں ان امراض کا مطلق پیر نہیں لگتا، امام صاحب نے نہایت دقیق سے ان کی تشریح کی ہے مثلاً ریا کے ذکر میں لکھے ہیں: ”ریا کی تین قسمیں ہیں تہی و خفی و انجفی، مثلاً ایک شخص صرف لوگوں کے دکھانے کی غرض سے عبادت کرتا ہو، ریا ظاہری ہے، ایک اور شخص ہے جو کھانے کی غرض سے عبادت نہیں کرتا بلکہ گھر میں جب تنہا رہتا ہے اور کسی غیر بھی نہیں ہو سکتی تب بھی اس کی عبادت نقصان میں ہوتی، لیکن جب اتفاقاً گھر میں کوئی مہمان آجائے تو اسے عبادت میں جس قدر اس کا دل لگتا ہے اور جس آسانی سے خود بخود اس سے عبادت اور ہوتی ہے تنہائی کی حالت میں نہیں ہوتی تھی یہ ریا خفی ہے، ایک اور شخص ہے جو کسی کے دکھانے کے لئے عبادت نہیں کرتا نہ کسی مہمان وغیرہ کے آسنے سے اس کی حالت میں کچھ فرق آتا ہے، لیکن جب لوگوں کو اس کی عبادت گزاری کی اطلاع ہوتی ہے تو اس کے دل میں آپ سے آپ ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ ریا انجفی ہے، کیونکہ اس خوشی کا جلی سبب صرف یہ ہے کہ دل میں ریا کی کیفیت ہو چکی ہو، موقع پا کر ظاہر ہو گئی جس طرح پھر میں اگسٹ بھی ہوتی ہے، اور مہمان کے اشیاء سے باہر نکل آتی ہے یہ بھی اسی ریا کا اثر ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کو اطلاع نہ ہو نہ پائے تاہم اس بات کا موقع رہتا ہے کہ کوئی اس سے ادب و تعظیم کے ساتھ پیش آئے، اگر کسی موقع پر اس کے غلط پیش آتا ہے

تو اس کو گراں گذرتا ہے اور رنج ہوتا ہے ایسا بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں
ریا کا اثر موجود ہے، کیونکہ بالفرض اگر وہ عبادت گزار نہ ہوتا تو لوگوں سے اس کو ادب
و تعظیم کی توقع نہ ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت یہی توقع تھی، جس نے
اس سے عبادت کرائی تھی۔

ریا نفسی کی اور بھی صورتیں ہیں، مثلاً ایک عالم تہا نماز پڑھ رہا تھا، اس نے تہا میں اور
اور لوگ آگے آگے عالم کو خیال آیا کہ چونکہ لھبکو لوگ مقتدے لگے ہیں اور ہر بات میں میری
قلید کرتے ہیں، اس نے میں اگر زیادہ خضوع و خشوع سے نماز پڑھوں گا تو
لوگوں پر اس کا اثر اچھا ہو گا، اور وہ بھی خضوع و خشوع کے پابند
ہوں گے، اس خیال سے اس نے نہایت خضوع و خشوع سے نماز
پڑھنی شروع کی۔

اس دقیق ترقی صورت ہو کہ اس عالم کو اس عیب پر اطلاع ہو گئی وہ سمجھ گیا کہ یہ خضوع و خشوع
درحقیقت لوگوں کے دکھانے کیلئے ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب میں غیث میں ہوں اور نہایت خضوع و خشوع
ظاہر ہوتا ہے اس خیال سے اس نے غلوت اور تنہائی میں بھی خضوع و خشوع سے
نسازہ پڑھنی شروع کی یہ بھی ریا ہے، کیونکہ اصل میں جو چیز خضوع و خشوع
کی محرک ہوئی وہ ریا ہی ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ غلوت و غلوت
دونوں کی حالت یکساں ہو گئی، بلکہ غلوت کی درستگی کا اصل محرک بھی یہی چیز
کی حالت ہے۔

یہ تمام مباحث امر افاضی و اخلاق کی تفصیل اور تفصیل سے مشتق تھے، ان کے بعد علاج
ملکہ ریا کی یہ دونوں صورتیں امام صاحب نے اخلاص کے بیان میں لکھی ہیں:

کا مرحلہ ہے حکماء نے جو ان کے جیسا کہ ابن سکر نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے علاج کے دو طریقے قرار دیئے تھے،

اخلاق
امراض
کا
علاج

(۱) ہر مرض کا علاج بالصفہ کیا جائے مثلاً کوئی شخص خلیل ہے تو اس کو یہ شکوف سخاوت کرنی چاہئے تاکہ رفتہ رفتہ قریب و آترام سے خود بخود اس سے فضا افعال سرزد ہوئے لگیں،

(۲) چونکہ تمام امراض کی اصلی بنیاد دو چیزیں ہیں، غضب و جبن اس لئے کہ وہ مریض کا علاج تمام امراض کا علاج ہے غضب میں اسباب سے پیدا ہوتا ہے وہ آٹھ ہیں، عجب، نزور، ہزل، مزاج وغیرہ وغیرہ پھر ان آٹھوں کے دفع کرنے کے طریقے بتائے ہیں اور اس کے بعد جبن کا علاج بتایا ہے،

امام صاحب نے علاج کے پہلے طریقے میں بالکل یونانیوں سے اتفاق کیا ہے نہایت تفصیل و توضیح سے اس کو اپنی عبارت میں ادا کیا ہے لیکن وہ اس واسطے کو تسلیم نہیں کرتے کہ تمام امراض صرف غضب یا جبن سے پیدا ہوتے ہیں مگر یہ کہ تمام امراض کا سلسلہ چھوٹا مان کر انہیں دو چیزوں سے ملا دیا جائے، لیکن امام صاحب کے نزدیک ہر مرض کے اسباب جدا ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کا اصلی کارنامہ جس نے ان کی کتاب کے آگے تمام حکماء اور قدما کی تصنیفات کو حقیر کر دیا ہے، ایسی ہے کہ انہوں نے نہایت کثرت بخئی اور وہی نظر سے ہر مرض کے اسباب الگ الگ تحقیق کئے اور ان کے علاج کئے ننوں اس کا ذیل کی مثالوں سے معلوم ہوگا،

امراض
اخلاق
کے
اسباب
اور
علاج

غیبت

(یعنی کسی کے پیچھے اس کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اگر وہ خود متنا تو پسند نہ کرتا یا نہیں جس قدر مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے دنیا کی کسی قوم کی فرقہ پرستی مذہب میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی مسلمانوں کو بالعرض اگر بزرگ حکومت اس مسئلے سے روک دیا جائے تو فتنہ ان کی تمام مجلسیں بے لطف اور سرد ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی گرمی صحبت کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے مگر یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مذہب پر ہے لیکن اس میں کچھ ایسی دیکھی ہے کہ چھوڑی نہیں جاسکتی اس کے علاج کے لئے جسے مہدم یہ ہے کہ مرضی کے اسباب کو خور کیا جائے تاہم صاحب نے نہایت ترقیق اور غور سے اس کے اسباب کی فحش کی ہے وہ لکھتے ہیں:-

”غیبت کے اسباب ہر ایک میں ان میں سے کچھ عام طور پر سب میں پائے جاتے ہیں اور تین مذہبی لوگوں اور جن کے ساتھ مخصوص ہیں“

(۱) انسان کو جب اس بات پر غصہ آتا ہے اور ضبط نہیں کر سکتا تو خواہ و خواہ اس شخص کے عیوب زبان پر لگتے ہیں اس سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور بھگتا ہے کہ اس نے اپنا انتقام لے لیا، اگر کسی وجہ سے اس کو ضبط کرنا پڑا تو وہ غصہ دل میں گھٹ کر رہ جاتا اور ہمیشہ اس شخص کی بدگوئی پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔

(۲) کسی مجلس میں جب پہلے ہی سے کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، نوستے آدمی کو بھی خواہ خواہ گرمی صحبت کے لئے اس مسئلہ میں شریک ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ ان لوگوں کو ٹوکے یا چکامیٹھا رہے تو تمام لوگوں پر بار ہو گا۔

(۳۱) انسان کو جب اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری نسبت برے خیالات
دل میں رکھتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو حفظ ماتقدم کے لئے وہ خود اس کے عیوب
ظاہر کر کے شروع کرتا ہے تاکہ آئندہ اس شخص کی بات بے اثر ہو جائے اور یہ کہنے کا
موقع ملے کہ چونکہ میں نے اس شخص کے واقعی عیوب ظاہر کئے تھے اس لیے دشمنی سے
وہ میری نسبت جھوٹے الزامات لگاتا ہے،

(۳۲) انسان پر جب کوئی غلط الزام یا عیب لگایا جاتا ہے اور وہ اس سے اپنی برائت ثابت
کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کا علم لیتا ہے، جو درحقیقت اس الزام کا مرتکب ہوتا ہے،
حالانکہ اس کو اپنی برائت پر قناعت کرنی چاہیے تھی،

(۳۳) دوسروں کی نقیص میں ضمنی کمال ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، مثلاً ایک شاعر
دوسرے شاعر کی نسبت کہتا ہے کہ اس کا کلام نہایت بزمزہ ہوتا ہے، یا اس کو مطلق کہتا
ہیں، آتا اس سے درپردہ یہ غرض ہوتی ہے کہ میرا کلام نہایت بزمزہ اور لطیف ہو جائے،

(۳۴) ایک شخص اپنے معاصر کی عزت اور شہرت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس شہرت
اور عزت کے شانے کی کوئی تدبیریں نہیں آتی، مجبوراً اس کے عیوب ظاہر کرنا ہے
تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی وقعت کم ہو جائے،

(۳۵) مذاق اور دل بہلانے کے لئے بعض اوقات انسان دوسروں کے عیوب کا
خاک اڑاتا ہے جن سے حاضرین مجلس کو فحاشی کا مزہ آتا ہے اور صحبت گرم ہوتی ہے،
(۳۶) کسی کے ساتھ استہزا اور تمسخر کرنا مقصود ہوتا ہے،

غیب کے یہ اسباب عام آدمیوں سے تعلق رکھتے ہیں، خواص جن اسباب سے مبتلا
ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:-

۱۱) ایک دیندار آدمی جب کسی شخص کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے، یا لوگوں سے ستا ہے تو اس کو غضب اور حیرت ہوتی ہے اس غضب کے ظاہر کرنے میں اس شخص کا نام زبان پر جانا ہے، اور یوں کہتا ہے، مجھ کو سخت حیرت ہے کہ زید نے باوجود کمالی وینڈری کے نجان کی محفل میں کیونکر شرکت کی،

۱۲) اس قسم کے موقع پر بعض وقت انسان کو انفس اور رحم آتا ہے اور چون کہتا ہے انفس! زید نے شراب پی چکی شراب کی جو اس کے رتبہ اور شان کے بالکل خلاف ہے، وہ بعض وقت امر بالمعروف کا جوش پیدا ہوتا ہے، اور انسان مرتکب گناہ کا نام لیکر اس کا اظہار کرتا ہے،

ان تینوں موقعوں میں غیبت کرنے والے کو دعو کا ہوتا ہے کہ وہ غیبت کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ ایک مذہبی فرض ادا کر رہا ہے، حالانکہ اس فرض کے ادا کرنے میں نام لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی،

غصہ و غضب

انسان کی فطرت خدا نے اس قسم کی بنائی ہے کہ اس کے فنا کرنے کے اسباب خود اس کے اندر اور باہر موجود ہیں اس کا جسم ہر وقت تحلیل ہوتا رہتا ہے، اور اس لئے اس کے بدلے میں نیا جسم بننے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ روحانی دشمن خود اس کے رہنما جس میں ان حالات کے ساتھ جو کہ خدا کو ایک مدت میں کے لئے انسان کو زندہ رکھنا بھی مقصود تھا، اس کے دونوں قسم کے دشمنوں سے بچنے کے لئے سامان پیدا کئے، اندرونی دشمن کے مدافعت کیلئے انسان میں خدا کی خواہش پیدا کی جس کی وجہ سے وہ خدا کا امتثال کرتا ہے اور جس قدر

انسان کی فطرت
انسان کو
میں دی گئی

جسم کی مقدار تحلیل ہو رہی ہے، غذا جزو بدن ہو کر اس کی مکافات کرتی جاتی ہے
 یہ ردنی دشمنوں سے بچنے کے لئے غصہ اور غضب کی قوت پیدا کی جس کا یہ خاصہ ہے
 کہ جس وقت انسان کو کوئی شخص ضرر پہونچانا چاہتا ہے، یہ قوت فوراً بجان میں آتی
 ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، اس لحاظ سے انسان میں خواہش اور غصہ دونوں قسم
 کی قوتوں کا موجود ہونا ایک فطری بات تھی،

تمام اور قوتوں کی طرح غضب کی قوت کے بھی تین درجے ہیں، افراط، فقریط
 اعتدال، افراط کے یہی پین کر یہ قوت اس قدر بڑھ جائے کہ قتل کے قابو سے نکلائے
 حالت میں غور و فکر پیش مینی خود اختیاری یہ تمام اوصاف انسان سے مستحب ہو جاتے
 ہیں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے بے اختیار ہو کر کرتا ہے، یہ افراط کبھی فطری ہوتا ہے یعنی بعض
 آدمی ابتدا ہی سے پر غضب اور مشتعل الطبع پیدا ہوتے ہیں، کبھی خارجی اسباب سے پیدا ہو جاتا
 مثلاً انسان اپنے جاہل اور بیگلوں میں نشوونما پائے جن میں اشتعالی طبع غضب اور تمام
 قابل غرضیاں کیا جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو دیر لری اور جوان مردی سے قیصر
 کر سکتے ہیں۔

افراط کی حالت میں غصہ کا اثر تمام اعضا پر محسوس ہوتا ہے چہرہ کا رنگ بدلتا ہے
 ہاتھ پاؤں پر ریشہ پڑ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، منہ سے بھاگ اڑنے لگتی ہے
 باطنیں جو جاتی ہیں، غصے بھری جلتے ہیں، آواز سخت اور کر سیر ہو جاتی ہے زبان سے گالیاں
 نکلتی ہیں، ہاتھ زمین پر مے مے اڑتا ہے، جو چیزیں ماسے ہوتی ہیں ان کو توڑ پھوڑ
 کو رکھ دیتا ہے، یہ اثر ظاہری اعضا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ باطن میں بھی سرایت
 کرتا ہے جس پر غصہ آتا ہے دل میں اس کی عداوت پیدا ہوتی ہے، اور برصے برصے

مسدود شک، اتھرا ہوا پردہ دری تک نوبت پہنچتی ہے،

تفریط کے یہی کہ جس موقع پر غصہ آنا چاہیے وہاں بھی نہ سکے جس کو دوسرے انسان
میں بے عزتی، بے عیسیٰ، ذلت، ذلت پرستی کیا جاسکتا ہے، ہنگامہ اور بہت سے نتائج کے ہنگامہ
یہ بھی نتیجہ ہے کہ انسان میں امر بالمعروف کا مادہ باقی نہیں رہتا، لوگوں کو سخت ہیو و گون
کا مرکب دیکھ لے، اور اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا،

افراط و تفریط سے بچے کا نام اعتدال ہے اور انسان کو اسی حالت کے پیدا کرنا

کوشش کرنی چاہیے، چونکہ غصہ بیدار ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو مرغوب ہیں
اس میں کسی شخص کی طرف سے مزاحمت کی جائے، اس نے پہلے اس بات پر غور کرنی چاہیے
کہ ہمارے مرغوبات کیا ہیں؟ نام مرغوبات کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو مرغوب
ہونے کے ساتھ لازماً زندگی میں ہیں مثلاً غذا، لباس، مکان وغیرہ، ان چیزوں سے تعرض نہ کرنا
حالت میں ضرور ہے کہ انسان کو غصہ آئے اور اس سے روکا نہیں جاسکتا، اس میں غصہ
پیدا کرنے کے صرف یہ سبب ہیں کہ غصہ کا استعمال بری طرح نہ کیا جائے یعنی مدافعت پر اکتفا
کیا جائے اور انسان کی صورت، رنگ، آواز، حرکات و سکنات پر اس کا اثر
محسوس نہ ہونے پائے،

دوسری قسم کے مرغوبات وہ ہیں جو لازماً زندگی میں ہیں مثلاً جاہ، شہرت، نام آؤسی

خواہش، ہمدردی وغیرہ، ان چیزوں میں بھی جب کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے، تو مولا
انسان کو خواہ مخواہ غصہ آتا ہے، اس میں اعتدال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو چیزیں ذہنی
مرغوبات میں داخل کرنی گئی ہیں، ان کو رفتہ رفتہ کم کیا جائے، کیونکہ جس قدر مرغوبات کم ہوں
اسی قدر ان کے متعلق مزاحمت کے جاننے سے رنج اور غصہ کم ہوگا،

انسان کے تمام حلقہ گروہ جو آپس میں رشتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفروض
 و عی اور رکھتے ہیں اس کی ساری عدولت و انصاف کا سبب یہی میو و مو غوبات ہوتے ہیں
 ایک شخص مثلاً چاہتا ہے کہ وہ جہان جاسے لوگ اس کی تعلیم کریں مصلحت میں اس کو صدر رہیں
 وہ جو کتا بطلیم کرے نہ جائیں اس کے سامنے عداوت ہو کر مصلحتیں غائبانہ ذکر آئے تو اس کی
 مدح و فخریت کریں ان باتوں میں سے ایک چیز میں بھی کمی ہوتی ہے تو اس کو رنج و غصہ
 پیدا ہوتا ہے لیکن یہ رنج اور غصہ درحقیقت خود اس کا جہاد کیا ہوا ہے اگر بہرہ ہو اور
 غیر ضروری خواہشیں اس کے دل میں نہ ہوتیں تو اس کو کسی بات پر غصہ نہ آتا تھا
 معصیتیں اور اہل چاہ کے غیظ و غضب کے اسباب یہی غیر ضروری خواہشیں ہوتی ہیں مثلاً
 جس قدر برہمی جاتی ہیں اور جس قدر جزئی جزئی باتوں سے ان کو تعلق ہوتا جاتا ہے اس قدر
 انسان کے غم اور غصہ کے سامان زیادہ ہر سنے جاتے ہیں خدمت گار نے فوراً حکم کی نفل
 نہیں کی کھانے میں ذرا دیر ہو گئی تنک تیز ہو گیا فرشتے میں ملوث رہ گئی غصہ در آوی
 ان میں سے ایک ایک بات پر قابو سے باہر ہو جاتا ہے جس کی وجہ صرف یہ ہوتی
 ہے کہ اس نے اپنی خواہشوں کا دائرہ نہایت وسیع کر رکھا ہے اور ہر خواہش اور غرض
 عجز ہے کہ اس میں قدر ضلزل پڑنا بھی گوارا نہیں کر سکتا

حسد اور رشک

(ہماری قوم میں کج کل یہ مرض جس قدر پھیلا ہوا ہے غالباً دنیا کی کسی اور قوم میں نہ ہوگا
 ملک میں جس قدر مفید کام شروع کئے جاسقین ان کے برہم ہو جانے یا کس نہ پانے کی
 وجہ زیادہ تر یہی حسد اور رشک ہوتا ہے وقت یہ ہوتی ہے کہ حسد بظاہر ایسا کھلا اور ذلیل

جیسے کہ کسی بڑے آدمی کے خیال میں بھی نہیں آسکتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہو گا۔
حالانکہ بڑے ہی آدمیوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے لیکن ایسے پیرائے میں ہوتا ہے
کہ وہ تیز نہیں کر سکتے،

حسد کے پیدا ہونے کا اہلی سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کترا دہشت حالت میں
نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے سبب اس کو کوئی شخص اس سے متاثر نظر آتا ہے تو اس کی خواہش
ہوتی ہے کہ کم سے کم میں اس کے برابر ہو جاؤں، برابری کے صرت دو طریقے ہو سکتے ہیں
یا یہ شخص بھی اتنا ہی متاثر ہو جائے یا وہ شخص گھٹ کر اس شخص کی سطح میں آجائے جو کہ
پہلی بات کم نصیب ہوتی ہے، اس لئے خواہ مخواہ دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے،

کسی مصنف یا اسکریباور غلط یا بے فائدہ کو جب زیادہ فروغ اور زیادہ کامیابی ہوتی ہے
تو اکثر اس کے اور ہم فنون کو گراں گذرتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر اس بات کے آرزو مند
ہوتے کہ اس شخص کی عزت و شہرت جاتی رہے، لیکن اگر بالفرض اس کا فروغ کم ہو جائے
تو ان لوگوں کو رنج کے بجائے یک قسم کی راحت محسوس ہوگی، کسی مجلس میں اس شخص کے محاسن
میں عیب کا تذکرہ کیا جائے تو یہ لوگ عیب کے تذکرہ کو زیادہ دلچسپی سے سنیں گے اور اس میں
ان کو زیادہ لطف آئے گا، انصیفات پر اگر رویہ کیا جائے گا تو ان لوگوں کو وہ حصہ زیادہ پسند
آئے گا جہاں تصنیف پر نکتہ چینیوں کی اتنا فرق ہو گا کہ جو زیادہ کینہ طبع ہوں گے وہ
ہر قسم کے عیب کو ذوق سے سنیں گے، اور اس کی داد دیں گے، بخلاف اس کے عادی صلہ
لوگ جو نکتہ چینیوں کو عقائد کی نظر سے دیکھیں گے لیکن کچھ کینہ چینیوں میں ان کو بھی
مزہ آئے گا جو محاسن کے اظہار میں بھی نہیں آسکتا تھا

حسد کے لئے یہ ضرور ہے کہ آپس میں ہم فنی اور ہم پیشگی ہو، اگر ایک عالم کو دنیاؤ

ہر انسان کو عالم پر آباد کردہ اظہار پر مشتمل کوئی شہر پر مبنی ہے جس میں ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس شخص سے پاک ہیں، ان کو خدا کرنا چاہیے کہ خود ان کا کوئی ہم نوا نہ ہو اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان میں شرف و عزت میں بہاؤ ہے، شرف و شان میں ان سے بڑھ جاتا ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟

حسد کے پید ہونے کے، باب جن کی نفیس امام صاحب نے کی ہے حسب ذیل ہیں،
 (۱) دشمنی اور عداوت انسان کی بالطریقہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دشمن کو ضرر پہنچائے
 اگر خود نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اور اس سے اس کو ضرر پہنچ جائے
 اس بنا پر دشمن کے ساتھ حسد کا ہونا لازم ہے، نیک سے نیک آدمی بھی یہ بات پیدا نہیں کر سکتا کہ کسی شخص سے اس کو دشمنی ہو اور پھر دشمن کا کوئی دور ہمت اس کو کیساں معلوم ہو،
 (۲) انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ وہ اور دن سے دیگر رہتا نہیں چاہتا، اس لئے جب اس کے ہمسفر دن میں کوئی شخص ایسے بلند و تہر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے عزیز و غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خواہ مخواہ اس کے رہنے پر حسد ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ اس بلندی سے گرجائے،

(۳) انسان جن لوگوں سے کسی ذاتی امتیاز کی بنا پر بے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اطاعت و ادب سے پیش آئیں ان میں سے جب کوئی شخص زیادہ سزاوارتہ صاحب جاہ ہو جائے تو حسد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جس اطاعت اور ادب سے وہ شخص پہلے پیش آتا تھا اب نہ آئے گا بلکہ مجھ کو خواہی کہ اس کا ادب کرنا پڑے گا،

(۴) دو آدمی جب ایک ہی مشترک چیز کے طالب ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ ایک دوسرے کا حاسد بن جاتا ہے، ہر اظہار چاہتا ہے کہ تمام شہر اس کی بحریائی کا گردیدہ ہو جائے، مگر مذہب کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی توجہ تمام شہر کی طرف ہو، ایک باپ کے بچے بیٹے

ہیں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ باپ کی ساری محبت میرے ہی حصہ میں آجائے یہ عقول ہیں
ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے شہر کے فتویٰ میرے ہی پاس آئیں چونکہ ان مختلف گردوں
کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ ان میں حصہ لیں۔

۵۱۔ بعض لوگوں کو یکسانی کی ہوس ہوتی ہے اور اس وجہ سے دنیا کے کسی حصہ میں اڑ کوئی
شخص کسی عہدہ میں شہرت اور قبولی حاصل کرتا ہے تو ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی
وجہ سے ان کی شان و کتبی میں فرق آتا ہے اور یکسانی سے زیادہ ان کو کوئی چیز عزیز نہیں۔
۵۲۔ بعض آدمی بالطبیعت نفیس و مرتبہ باطن ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ بے وجہ سے
تمام لوگوں پر حسد کرتے ہیں کوئی شخص جو کہیں کا ہو کسی طبقہ کا ہو جب کسی چیز میں ممتاز ہو گا ان
رشتہ اور حسد ہو گا۔

حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ حسد کرنے میں حسد کو نقصان پہنچتا
ہے یا فائدہ حسد کو یہ ظاہر ہے کہ محمود کو ضرر نہیں پہنچتا، بلکہ محمود ہونا چونکہ دلیل کمال سے بڑھا
اس کو اپنے فضل و کمال کی زینت ملتی ہے، اس کے علاوہ جب محمود کو یہ علم ہوتا ہے کہ میرے
خلاف کا دل میری ترقیوں پر جلتا ہے تو کمزور کا حسد مراد کو فٹ رہتی ہے تو وہ نہایت خوف
ہوتا ہے کہ اگر اس کے لئے مخالفت کی جائے اور کوفت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اس کا خط
کسی پر حسد کرنا کوئی نقصان پہنچانے کے سرور اور خوش کرتا ہے۔

اس کے ساتھ یہ خیال کرنا چاہیے کہ حسد سے انسان کو خود کسی قدر دینی اور دنیوی نقصان
پہنچتا ہے دینی نقصان تو اس وجہ سے کہ حسد شرعاً نہایت مذموم چیز ہے، اور ماسک کے لئے مذہب
دو فریق موجود ہے، دنیوی نقصان یہ کہ حسد انسان کو ہمیشہ دل میں ایک کوفت ہی رہتی ہے
اور جس قدر محمود ترقی کرتا جاتا ہے اسی قدر یہ کوفت اور صدمہ بڑھتا جاتا ہے، اور چونکہ انسان

اس صدمہ کا علانیہ اظہار نہیں کر سکتا اسی لیے دل ہی دل میں گھٹتا ہے اور آپ ہی آپ جلا جاتا ہے،

(یہ علاج دام صاحب کی تجویز کے مطابق ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ صدمہ کا صرف یہ علاج ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین آجائے کہ میرا یہ فعل و حقیقت صدمہ ہے صدمہ ایک ایسی ذلیل مذموم اور کمینہ صفت ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ میں اس صفت کا موجود ہونا گوارا نہیں کر سکتا، غلطی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے حاسدانہ خیالات اور غفالی کو صدمہ پر محمول نہیں کرنا بلکہ اس کے اور اور نام رکھتا ہے مثلاً کسی معصفت کی ایک کتاب بنے نہایت شہرت اور قبولیت حاصل کی اس کے ہم عصر معصفت کو صدمہ ہوا اور اس نصیحت پر نکتہ چینیاں شریعہ کی یہ فعل اگرچہ درحقیقت صدمہ کی وجہ سے ہے لیکن وہ غصہ ہی سے اس کو صدمہ نہیں خیال کرتا بلکہ کہتا ہے کہ علم و فن کو بغیر اس کے ترقی نہیں ہو سکتی کہ نصیحتات ہمالیہ کی غلطیاں اور غرور و گداز نہیں نظر ہر کی جائیں،

اس کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان خود اپنے دل کو ٹھوسے اور جھجھے ہوئے اور زبردستی جذبات کا سراغ لگائے مثلاً اس بات کا اندازہ کرے کہ جب خود اس کی نصیحتات پر نکتہ چینی اور خردہ گیری کیجاتی تھو کہا وہ اس کو علم و فن کی ترقی سمجھتا ہے، کیا اس کی غلطیوں کے ظاہر ہونے سے اس کو خوشی ہوتی ہے؟ کیا وہ نکتہ چین کو ابھی نظر سے دیکھتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے فوجو نکتہ چینیاں کی تصنیف وہ غلطی و تحریک سے نہیں نصین بلکہ کوئی اور چیز دیر دہ اس کی محرک تھی، اوما ابراہی نفسی ان نفس ہمدانہ باسوعہ فلسفہ اخلاق کا سب سے تم بالشان سلسلہ یہ ہے کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہے ایسی ہم کو کیوں برائیوں سے بچنا چاہیے؟ اور کیوں اچھی باتیں اختیار کرنی چاہئیں؟

و اعظمن اور زہاد و عباد کے نزدیک اس کا حاصل صرف دونوں سے نجات ملنا اور لذت بہشت کا حاصل ہونا ہے، یہی وجہ ہے کہ واعظین کا دعوایہ عموماً بہشت کی دھرمین کی پرلطف داستان ہوتی ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ ایک پست اور مبتذل خیال ہے بہشت کا حاصل ہونا اور دونوں سے محفوظ رہنا ہے شبہ تعوی کا لازمی نتیجہ ہے لیکن یہ چیزیں اعلیٰ مقصد نہیں قرار پا سکتیں نہ شبہ ایک عامی ہی کو اتنا ہے آرزو خیال کرنا ہے لیکن بلند نظری کا یہ اخفا نہیں اگر نیکی صرف اس خیال سے کب لے کر عاقبت میں اس کا دوسرا عوض ملے گا تو وہ نیکی نہیں بلکہ بھارت ہے،

امام صاحب نے غلامی کے بیان میں یہ مقصد نہایت صاف اور آزادی سے ظاہر کیا ہے، ان کے قاصد الفاظ یہ ہیں:-

قال روید کہ خلاص فی اہل حق لا	رویم کا قول ہے کہ غلامی کے یہ معنی ہیں کہ گرام
یوم صلیحہ علیہ عن منا فی الدارین	کا مواضعیت آخرت میں کہیں نہ چاہا جائے
وہذا اشارۃ الی ان حفظ ظہر النفس	رویم کا یہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے
اجل و عاجل و العابد لا یجلی نعم النفس	کہ ظہر نفس خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں آفت ہے
بالشعرات فی الجنة معلول من الحقیقة ان	جو عابد اس غرض سے عبادت کرتا ہے کہ بہشت کے
لا یراد بالعلی الا وجہ اللہ تعالیٰ ناما من	مرنے اٹھانے کا وہ صاحب عرض ہے عبادت کا
یعنی لہذا العابد و حق و انوار حق و غرض	مقصد صرف رضا الہی ہونا چاہیے، باقی جو کچھ
لا یراد بالعلی الا وجہ اللہ تعالیٰ و العابد	جنت کی امید اور دونوں کے غرض عبادت کرتا ہے
فی طلب حفظ النطق و العشر	وہ تو دنیوی نفس کے خیال سے غرض کہ جا سکتا ہے
	لیکن جنت وہ نیک پرست اور زن پرست ہے،

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے نزدیک مرگ خوفِ دوزخ، نیکی و بدی کی علت ہے اس کو گناہ کے ارتکاب کے بعد ندامت اور خشوع کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اس کی حالت بعینہ ایسی ہو گی جیسی کسی شخص کا کچھ ال انقصان ہو جائے، لیکن ندامت اور پشیمانی اور خشوع سے اس کو کچھ واسطہ نہ ہو گا، حالانکہ سوز و گداز جو بارگاہِ الہی میں سب سے زیادہ مقبول چیز ہے، انھیں حیرتوں کا نام ہے،

علم کلام

شہرت عام کے حالات علم کلام کو امام غزالی کے ساتھ ہی نسبت ہے جو مددِ مطلق کو
منطق کے ساتھ ابن خلدون نے علانیہ دعویٰ کیا ہے کہ امام غزالی سے پہلے علم کلام منطق
کی آئینہ نشانی فلسفیانہ طرز پر جسے پہلے امام صاحب ہی نے اس فن کو مرتب کیا، لیکن یہ
خیال بالکل غلط ہے، علم کی تاریخ میں ہم نے اس بحث کو نہایت مفصل لکھا ہے، یہاں صرف
اس قدر جان لینا چاہیے کہ علم کلام میں ابتدا اسی سے دو طریقے قائم ہو گئے تھے عقلی یا نقلی
علم کلام خود اسلامی فرقوں یعنی متحول قدریہ، تہریہ، وغیرہ کے مقابلہ میں ایجاد ہوا تھا بانی
نے متعدد تاریخ میں اس کلام کا ذکر کیا ہے وہ یہی علم کلام ہے عقلی علم کلام فلسفہ اور دوسرے
مذہب کے مقابلے کیلئے ایجاد ہوا تھا جس کا بانی اول ابو الہذیل علالت تھا، اور جس کو نظام
جاہلہ حسن بوختی، ابو سلمہ جھانی وغیرہ نے زرق و برق دی تھی۔

نقلی علم کلام کی بھی متعدد شاخیں تھیں، ظاہریہ، تاریخیہ، اشتریہ، امام غزالی اشتریہ طریقہ
کے پیرو تھے، جس کے بانی اول امام ابو حنیفہ اشتری تھے، یہ سب طریقے اول اول فلسفہ اور
عقائد سے کچھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اشتریہ میں سب سے پہلے باقلانی نے بعض بعض فلسفیانہ
اصول صحت داخل کیں، امام ابو حنیفہ وغیرہ نے اس پر اضافہ کیا، امام غزالی نے اس قدر
ترقی دی کہ نقلی جو سنے کے بجائے عقلی بن گیا، اسی بنا پر ابن خلدون کو دھوکا ہوا کہ امام غزالی
نقلی ہی تھے، لیکن یہ عقائد اسباب کو دلائل فلسفیانہ فرقان و مدبریت سے ثابت کیا جاتا تھا۔

علم کلام کے موجد ہیں، بہر حال علم کلام کے متعلق جو کچھ ان کے کارنامے ہیں ہم نہایت تفصیل کیساتھ ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں،

علم کلام حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے، اثبات اور ابطال یعنی فلسفہ وغیرہ کا ابطال اور عقائد اسلام کا اثبات، امام صاحب نے دونوں حصوں کو دیا ہے، چنانچہ ہم ہر حصے پر الگ الگ بحث کرنے ہیں۔

فلسفہ کا ابطال

امام صاحب نے فلسفہ کے رد کرنے سے پہلے یونانیوں کے اصول کے مطابق فنون میں پرکاشین لکھیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ آئندہ ان مسائل پر وہ جو رد و قدح کریں گے، اس شان سے فن جو کر کریں گے،

فن متعلق میں دو کین لکھیں، الحک النظر اور میار النظر بھی کتاب نہایت مفصل ہے اور اس میں متعلق کے مسائل پر ساتھ ساتھ نکتہ چینی بھی کرتے جاتے ہیں، یہ کتاب آج تاہم بہتے بیچ نے اپنی کتاب اردو، منطق میں ایک موقع پر مبنی جہان حیرت اور قدح کی تعریف پر اعتراض کیا مانتا ہے، اس کی تفسیر ہی عبارت نفس کی ہے، چنانچہ اس کا خلاصہ ہم اس موقع پر لکھتے ہیں،

”مصرف اور حد کی جو تعریف متعلق میں کی گئی ہے، اگر اس کی شرطیں ملحوظ رکھی جائیں تو پھر شاذ و نادر کے کسی شے کی تعریف اور تحدید نہیں کیا جاسکتی، بلکہ ذیل،

”۱۱ حد تمام کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے مرکب ہو لیکن اس پر کوئی کرا طینان ہو سکتا

سے الحک النظر مال میں مصرعین جہاں کی ہے،

فنون متعلق
میں امام صاحب
کی وضاحت

کہ جس چیز کو ہم نے جس قریب کیا اور حقیقت قریب ہے، ممکن ہے کہ اس سے قریب تر جس موجود ہو، اور ہماری نظر سے رہ گئی ہو مثلاً شراب کی تعریف بیان کر کے لفظ سے کیا جاتی ہے، اور بیان کو جس قریب خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ سیدال سے قریب تر جس خود شراب زمینی لہو (موجود ہے)۔

۱۲) جس کے لیے ذاتی ہونا شرط ہے، حالانکہ ذاتی اور عرضی کی نیز حد سے زیادہ شکل ہے۔

۱۳) معرفت میں شرط ہے کہ تمام ذرات اجابین، حالانکہ تمام ذرات کا احاطہ کرنا سخت مشکل ہے۔

یہ اعتراضات اگرچہ امام صاحب کے کمال فن اور وقت نظر کے ثبوت میں پیش نہیں کیے جاسکتے، اور تیسرا اعتراض فوہو بوعلی سیناسے ماخوذ ہے لیکن ان اعتراضات کی واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اسلئے کہ زمانے سے آج تک جس فصل اور معرفت وحدہ کے لئے انسان، حیوان اور ناطق کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی، معرفت و قد کے مشق سکون و صلا میں پیدا ہو گئی ہیں، مثلاً جس قریب، بقید عالی، مائل، مقوم، تقسم، ذاتی، عرضی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تمام دقیقہ سنجان انسان اور حیوان ہی برصرت کجائی ہیں، جن لوگوں نے منطق کی تحصیل میں عمریں صرف کر دی ہیں ان سے انسان کے سوا کسی اور چیز مثلاً چل چول، شام، گھاس وغیرہ کی حقیقت پرچی جاسے تو ساری سوچا گمان دھری، بجائیں گی، طرہ یہ کہ انسان کی باس و مانع تعریف بھی نہ ہو سکی، انسان کی مدنام حیوان ناطق فرار و سستی لیکن غور سے دیکھو تو تمام جانور حیوان ناطق میں حیوان ہونا تو ظاہر ناطق اس لیے کہ ہر جانور بعد حقیقت امتناط متناج کرتا ہے، اور سستی و متناج ہی کا نام لفظ ہے، یہ اور امر ہے۔

کہ انسان جس قدر مختلف اور دور کے نتائج مستنبط کر سکتا ہے جانور نہیں کر سکتا، لیکن یہ
کی سیٹی کا فرق ہے، اصل نطق میں کلام نہیں اس کے علاوہ فرشتوں کی نسبت کیا کہنا جائیگا،
وہ تو نامی احسانِ مہرک بالارادۂ مطلق سب کچھ ہیں۔

ان امور سے ثابت ہوتا ہے کہ معرفت اور تقدیر کی جو قرینت کی گئی ہے اس کی دوسرے شافو نادہ ہی کی چیز کی قرینت کی جا سکتی ہے۔

ففسرین امام صاحب ایک مذاہب فیض کتاب مقاصد الخلاصہ لکھی یہ نہایت مسودہ کتاب ہے جو امام
فیض کو تمام تمام میں تلقین علیہا تہ مخبرات الیہات پر مشتمل ہے ہر سلاک میں اس کتاب کا نام و نشان
نہیں ملتا لیکن جو کچھ گفتگوں میں اس کے مستند و معتمدوں میں چنانچہ اس کی تفصیل اوپر گذر چکی ہے

جرمن کے پروفیسر (GOSHI) گوشی نے جرمن زبان میں امام غزالی پر جو کتاب لکھی اور جو برلن میں ششہائے مین چھاپی گئی، اس میں اس کتاب کے چند صفحے نقل کئے ہیں جن کو ہم اس موقع پر اس دعویٰ کے ثبوت میں نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فلسفہ کے جراثیم کو کس قدر صاف اور واضح کر کے دکھایا ہے،

لقد مددنا في تقسيم العلوم كما مثلت في ان كل علم من علومات يبحث فيه عن
 حائل ذلك الله اعلم وعلا شياهم الموهوب الذي يمكن ان يكون منظم في انفسه
 قسم الى اربع دها بافعالنا كما ان اعمال الانسان من السياسات والشرعيات والعبادات
 والرياضات والجماعات وغير ما والى ما ليس رحي دها بافعالنا كالبناء وكلا ارض
 الطبايا والحيوانات والمعادن وذوات الملائكة والجن والشيخين وغير ما اعلا جرم
 انه ينقسم العلم الحكمي الى قسمين احدهما ما يعرف به احوال احوال وليس على علمها وانما
 هو كمشته به وحيث لا اعمال التي بها تعظم مصالحنا في الدنيا وبعد ذلك لا علمها

في الأخرى والثاني يتعرف فيه عن احوال الموجبات كلها النقص في نفس سنا هي
 الموجب وكل على ترتيبه كما تحصل الصور المدركة في المراتب ويكون حصول ذلك في
 نفس سنا كما لا نفس سنا فان استعد او النفس لبقولها على خاصية النفس فيكون في
 الحال وتبيلة وفي الأخرى سنا السعادة كما ميا في وكل واحد من العلمين ينقسم الى
 ثلاثة اقسام احدهم يتدبير المشاركة التي للانسان مع الناس كافة فان كانت
 خلق مضطر الى الحاجة للخلق ولا يتظم ذلك على وجهه في دى الى حصول مصلحة
 الدنيا وسلاح الأخرى الا على وجه مخصوص وهذا العلم من العلوم الشرعية وتكملة
 العلوم السياسية المذكورة في تدبير المراتب وترتيب احوالها والثاني علم تدبير
 وبغير وجه المعيشة مع الزوجة والى ذلك الخادرو من ينزل المنزل عليه والثالث
 علم الاختلاف وما ينبغي ان يكون الا انسان عليه يكون حبيباً وأخيراً في اختلافه
 صفاته ولما كان الانسان لا يحال له ما وحده وما لا يظن تغيره وكانت الحاجة الى
 مع أهل المنزل وما عامته مع أهل البلدة انقسم العلم بتدبير هذه الاحوال الى ثلاث
 الى ثلثة اقسام لا محالة واما العلم التقريبي لثلاثة اقسام احدها يسمى كماله في الفلسفة
 الاخرى والثاني يسمى الرياض والتعليم العلم الاوسط والثالث يسمى الطب والعلوم
 الاخرى واما انقسم لثلاثة اقسام لان الاصل في العلم ان لا يخلق اما ان تكون برية
 عن الخادوة والعقل بالا اجسام المتغيرة كذات الله تعالى وذات العقل والوحدة والعلة
 والعقل في الموقفة والمخالفة والموجب والاعداء وان كان هذا الاصل من اجل
 ثبت بعضها للصور كغير العقل واما بعضها فلا يجب ان تكون في الموقد وان كان
 قد تعرض لها ذلك كالمحدث والعلة فان الجسم ايضا قد يمتصت يكون له علة وواحد

کما یبحث العقل ولكن ليس من ضرور تعاد ان تكون في المواد واما ان تكون
متعلقة بالعادة وهذا لا يخلو اما ان تكون بحيث يحتاج الى مادة معينة حتى
لا يمكن ان يحصل في الدم فرقاً من مادة معينة كالانسان والنبات والمعادن النبات
والا مرض وسائر الخ لا اجاباً واما ان يمكن تحصيلها في الدم من غير
مادة معينة كالزجاج والمثلث والمستطيل والمند ورافان هذه الامور
وان كانت لا تتصور في حقها الا في مادة خاصة ان بعض من في الحق يد
والخشب الزايد وغيره لا انسان فان مفهومه لا يمكن ان يحصل الا في مادة
معينة من لحم وعظم وغيره فان من من خشب لم يكن انساناً والسكر
مربح كان من لحم او طين او خشب وهذا لا امور
يمكن تحصيلها في الدم من غير اللغات الى مادة فالعلم
الذي يتولى النظر فيها هو بى عن الجاد بالكلية
هو الا لى والمذى يتولى النظر في العلوم المعينة
هو الطبيعي فهذه هي علمتنا نقسار هذا العلم
ان في ثلاثة اقسام ونظير الفلاسفة هو في هذا
العلم هو الثلاثة،

تلقن وتلقن ارجو ان صاحب كافر زعموا به ان يكبر انهم في باقده على الخصال
بهي نهن كى نهي تايم به خون بهي ان كى نفع به علوم ندره
امام صاحب پنه فلسفه جبره كن كن كلى كلى ان بن عوايه خصوصيت طوطا به كن كن
بهي بن نك كن اور به اصول مسائل كن به است به به به چلا آنا به به اصول طوطا

امام صاحب کی
طرز تقریر سے
کو کیا عامہ پونا

فلسفہ کا اردو
مقامی اصطلاح

ہم نے دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ نظم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں سے ممتاز ہے۔ یہ لوگ مذہبی احکام اور قیود کو حشرات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تمنا سے قدیم مثلاً اٹلاکون اور سطور وغیرہ مذہب کو تو بجھتے تھے اور چکر بیکل تمام علوم و فنون کے بانی اور موجد تھے اور مشق و ذہن میں ان کا کوئی ہسر نہیں ہوا۔

اس لئے انکار مذہب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مذہب حقیقت میں لٹاؤ یا بطل ہے اور اسکے اصولی و قواعدی مضامین اور معنوی ہیں، جو صرف ظاہر میں خوش نما اور دلغریب ہیں اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکم نے ایسا بات پر جو کچھ لکھا ہے ان کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کروں، کہ ان کے مسائل اور اصول باوجود اطلاق میں، فقہ کے مسائل تین قسم کے ہیں،

۱۔ وہ مسائل جو صرف الفاظ و اصطلاحات کے محاذ سے مسائل اسلام سے مختلف ہیں مثلاً وہ خدا کو جوہر سے نہیں کہتے ہیں، لیکن جوہر سے ان کی مراد مختبر نہیں بلکہ وہ شے مراد جو بالذات قائم ہو، اور مخلوق غیر نہ ہو، اس بنا پر خدا کو جوہر کہنا صحیح و درست ہے گو مشرکین یہ الفاظ استعمال نہیں کئے گئے ہیں،

۲۔ وہ مسائل جو اصولی اسلام کے مخالفت نہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ چاند میں اس وجہ سے گن گنا ہے کہ اس کے اور آفتاب کے بیچ زمین میں عائل ہو جاتی ہے، اس قسم کے مسائل کا رد کرنا ہمارا فرض نہیں، جو لوگ ان مسائل کے انکار و ابطال کو جزاء اسلام سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ان مسائل کے اثبات پر ہندی دلائل قائم ہیں جسکی واقفیت کے بعد ان کی محنت میں کسی قسم کا شک نہیں رہ سکتا، اب اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ یہ مسائل اسلام کے برخلاف ہیں، تو واقعہ میں خود اسلام کے منطقی شہید پیدا ہو گا،

۳۔ تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو اسلام کے عقائد معرہ کے مخالفت ہیں، مثلاً عالم کا قدیم حشر اجساد کا انکار وغیرہ وغیرہ، یہی مسائل ہیں جن سے ہم کو غرض ہے اور بکا باطل کرنا ہماری کتاب کا موضوع ہے،

اس عقیدے کے بعد امام صاحب نے فلسفہ کے مسئلوں کو یہاں سے اور ان کا ابطال کیا ہے، لیکن انہوں نے کہ امام صاحب کی یہ بحث چند ان سو سو نہیں ہوئی کیونکہ جن مسائل کو خلافتِ اسلام بھلا ہے، ان میں سے، اور کی نسبت جو عقول نے خود خاندانِ بین تصریح کی ہے کہ ان کی بنا پر کسی کی تکفیر نہیں کیا جاسکتی تین مسئلے جن کو قطعی کفر کا سبب قرار دیا ہے وہ بھی غلط فہم ہیں،

غرض ہم کلام کے سلسلہ میں تو یہ کتاب چند ان وقت نہیں رکھتی لیکن ایک دوسری پیشکش امام غزالی کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے،

مسائلوں نے جب فلسفہ یونانی کا ترجمہ کیا تو اس کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ گویا اس کا ہر مسئلہ انہامِ الہی تھا، چنانچہ افلاطون اور ارسطو کا دل و دماغ مسائل میں راجع فوق النظر خیال کیا جاتا ہے، ترجمہ کے بعد علامہ اسلام نے بطور خود جب فلسفہ تصنیفات کیں، تو مسائلِ فلسفہ کو سلاطِ اولیہ کی طرح تسلیم کرتے آئے، بیوقوف گندی فارابی، شیخ بوعلی سینا جو درحقیقت خود ارسطو اور افلاطون کے پیروار تھے ان میں سے کسی ان مسائل پر چون و چرا نہیں کی، صرف ایک مشکوکین کا گروہ تھا جس نے مذہبی خیال کی وجہ سے مخالفت کی، لیکن ان لوگوں کو صرف ان مسائل سے غرض تھی، جو اصولِ اسلام کے برخلاف تھے یہ طرزِ بالکل نہ تھا کہ عام طور پر یونانی فلسفہ کے مسائل بیان کئے جائیں اور ساتھ ساتھ ان پر تنقید اور رد ہو جاتا جسے امام غزالی کی تلافی اللغات کو خود اس طرز پر نہیں لکھی گئی تھی لیکن اس نے اس طرز کی بنیاد قائم کر دی، اس نے فلسفہ یونانی کی غلط دلوں سے کم کر دی اور لوگ اس کے عیب و ہنر کی جانچ کی طرف متوجہ ہو گئے، شیخ الاشراق نے حکمت الاشراق لکھی تو یونانی مسائل کے ساتھ جہاں جہاں ان میں غلطیاں

تین ان سے بھی تفرق کرتے گئے، ابو البرکات بغدادی نے کتاب التبریٰ فی التبریٰ پر لکھی اور امام رازی نے تفسیر یونانی کو بالکل ہی املج گاہ بنالیا اور اس کے مع مسائل کی بھی دھجیان اڑا دیں۔

بہر حال اس کتاب میں انام صاحب نے جن مسائل پر بحث کی ہے ان کی یہ تفصیل ہے،

۱۔ وہ رب
۲۔ جس سے
۳۔ فلسفہ کو
۴۔ اعلیٰ کیا

(۱) فلسفیوں کے اس دعوے کا ابطال کہ عالم ازلی ہے،

(۲) اس دعویٰ کا ابطال کہ عالم ربی ہے،

(۳) فلاسفہ کا یہ قول کہ خدا عالم کا خالق ہے دھوکا ہے، خدا ان کے، مولیٰ کے مقابلہ میں
خدا اپنے عالم نہیں ہو سکتا،

(۴) فلاسفہ خدا کا وجود نہیں ثابت کر سکتے،

(۵) فلاسفہ خدا کی توحید نہیں ثابت کر سکتے

(۶) فلاسفہ جو عقائد الٰہی کے منکر ہیں، یہ ان کی غلطی ہے،

(۷) فلاسفہ کا یہ قول غلط ہے کہ خدا کی محض اور افضل نہیں،

(۸) فلاسفہ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا کہ خدا کی ذات بسیط محض بلا ماہیت ہے،

(۹) فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا کے جسم نہیں،

(۱۰) فلاسفہ کو دہریہ ہونا لازم ہے،

(۱۱) فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا اپنے سما کسی جگہ جان سکتا ہے،

(۱۲) فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ خدا اپنی ذات کو جانتا ہے،

(۱۳) فلاسفہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ خدا جزئیات کو نہیں جانتا،

(۴) فلاسفہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ آسمان جیسا کہ متحرک بالارادہ ہے،

(۵) فلاسفہ نے آسمان کی حرکت کی جو فرض بیان کی ہے وہ باطل ہے،

(۶) فلاسفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسمان تمام جزئیات کے عالم ہیں،

(۷) خرقی عادات کا انکار باطل ہے،

(۸) فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ روح ایک جوہر ہے جو نہ جسم ہے نہ عرض،

(۹) فلاسفہ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ روح ابدی ہے،

(۱۰) فلاسفہ جو قیامت اور حشر جس کو منکر ہیں یہ ان کی غلطی ہے،

امام صاحب نے ان مسائل پر جو کچھ لکھا ہے ان پر اگر رویو کیا جائے تو ہماری کتاب

صدر ایسا شمس بازنہ بنی ہوگی اس لئے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں تاہم نمونہ کے طور پر ہم ایک

مسئلہ کو لیتے ہیں جس کے ضمن میں ہم دھور ذیل دکھلانا چاہتے ہیں

(۱) یونانی کسی طریقہ سے حقائق اشیاء پر استدلال کیا کرتے تھے،

(۲) چونکہ یونانیوں کے استدلال کا طریقہ محض خیالی تھا اس لئے علماء اسلام

محض احتمالات عقل سے اس کو باطل کر دیتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے،

(۳) فلسفہ قدیم جو ہماری علماء کا سراپا تھا ہے اس کی غنایت و شان اسی وقت تک

ہے کہ انہیں مصلحہ الفاظ اور اسی مخصوص پیرائے میں اس کو ادا کیا جائے اور نہ اگر ان مسائل

کو تفصیل کر کے عام فہم طریقہ میں بیان کیا جائے تو بچوں کا کہیں رہنا ہے،

یونانیوں کے قدم کے قائل تھے امام صاحب نے اس مسئلہ کے متعلق پہلے فلاسفہ کا اس

ایک نام
نے کا
ذکر

نقل کیا پھر اس پر دو قدح کی،

استدلال کے بچنے کے لئے پہلے چند اصطلاحیں سمجھ لینی چاہئیں، اور چند مقامات کو

کو زمین نشین کر لینا چاہیے۔

۱۱) جو چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگی اس کو واجب کہتے ہیں،

۱۲) جو چیز کوئی موجود قہری نہ کہندہ موجود ہو سکتی ہے وہ ممکن ہے،

۱۳) جو چیز ہمیشہ سے ہے لیکن وجود میں آئی اور فنا ہو جائیگی وہ ممکن ہے،

۱۴) جو چیز ممکن ہے وہ موجود ہونے سے پہلے بھی ممکن قہری کیونکہ اگر ممکن نہ قہری تو خود

ہو قی یا مستحکم، لیکن اگر واجب ہو قی تو ہمیشہ سے موجود ہو قی، اور اگر مستحکم ہو قی تو کبھی

وجود میں نہ آئی،

۱۵) صفت کے لئے ضرورت کا وجود ضروری ہے مثلاً اگر سیاحی کا وجود ہے تو ضرور

ہے کہ وہ سیاحی کسی خاص شے میں پائی جائے،

۱۶) مقدمات کے بعد عالم کے قدیم ہونے پر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ عالم

وجود میں آنے سے پہلے ممکن تھا، (برہانائے مقدمہ ۴)

اور چونکہ ممکن جزا ایک صفت ہے اور صفت کے لئے موصوف کا ہونا ضرور ہے اس لئے

ضرور ہے کہ کوئی چیز موجود تھی، جس کے ساتھ اسکان کا یہ وصفت قائم تھا، اس سے ثابت

ہوا کہ جب عالم موجود نہ تھا، اس وقت بھی کوئی شے تھی جس سے یہ عالم وجود میں آیا اس

استدلال کو مثال میں یوں سمجھو کہ ایک صراحی جو اس وقت موجود ہے، جب

نہیں موجود تھی تب بھی کوئی شے (مٹی)، موجود تھی، جو ایک خاص صورت پر

کر اب صراحی بن گئی،

یہ استدلال اگر تجربہ، وجدان اور استغراق پر محول کیا جاتا تو یقین پیدا کرنے کے لئے

کافی تھا، لیکن یونانیوں نے صرف الفاظ اور اصطلاحات و مفردات پر مدار رکھا، اس لئے

ان کی کوشش بیکار گئی، چنانچہ امام غزالی نے اس استدلال کو اس طرح رد کیا،
 یہ مسلم نہیں کہ ہر قسم کی صفات کے لئے موصوف کا وجود خارجی ضرور ہے، امتناع
 بھی تو ایک صفت ہے، اس کا موصوف کہاں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ شریک باری نہیں
 ہے تو ظاہر ہے کہ امتناع کی صفت کا موصوف شریک باری ہے، لیکن کیا شریک باری
 خارج میں موجود ہے!

اس کے علاوہ اعراض ثلاثیہ سیما ہی سیما ہی وغیرہ جب موجود نہ تھے تو ان کا
 وجود ممکن تھا اس امکان کا موصوف کیا چیز تھی؟ اور وہ کہاں موجود تھی؟ اگر یہ کہا جائے
 کہ اعراض کے اسکان کے یہ سہی ہیں کہ جو ابھر موجود تھے، اور وہ اعراض کیساتھ متصنّف ہو
 گئے تو یہ حقیقت اعراض کا اسکان نہیں بلکہ اجسام کے انصاف کا اسکان ہے،
 حاصل یہ کہ امکان، امتناع وغیرہ عقلی اعتبارات ہیں ان کے لئے وجود خارجی
 کی ضرورت نہیں،

امام صاحب نے اس تقریر کے بعد خلافت کی طرف سے ان اعتراضات کا
 جواب دیا ہے، اور ہجران کا رد کیا ہے، لیکن ہم اس کو اختصار کے لحاظ سے قلم انداز
 کرتے ہیں،

دیکھو ایک معمولی مسئلہ الفاظ کے چکر میں اگر اس قید پیچیدہ ہو گیا، طے نہ اسد ل
 نے اصل مسئلہ کے سوا اور بہت سے مسئلے پیدا کر دیئے، امکان کی حقیقت حقیقت کی حقیقت
 صفت کے لئے موصوف کے وجود کی حقیقت یہ مراحل طے ہوں تب دعویٰ ثابت ہو،
 اس مسئلے پر سادہ اور صاف طریقے میں اس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے،
 دنیا میں جو چیز موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدم خصوص وجود میں نہیں آئی اور نہ وہ

مردم محض ہو سکتی، مثلاً تختہ پہ ایک سادہ لکڑی تھی، لکڑی درخت تھا، درخت تم تھا، تم کچھ اور تھا، غرض کہین جا کر برسلسلہ اس طرح ختم نہیں ہوتا کہ عدم محض رہ جائے، اسی طرح اگر تمام زمانہ غل کر چاہے کہ ایک ذرے کو بالکل فنا کر دے تو نہیں کر سکتا، اسی چیز کو جلا دور رکھ کر چاہے گی، راکھ کو ہوا میں اڑا دے اس کے اجزا پریشان ہو جائیں گے، لیکن بالکل عدم نہ ہون گے،

جو لوگ مطلق کچھ بحثیوں اور اصطلاحات فلسفی کے خواہ گریں ان کو یہ استدلال عیاں اور سوچا معلوم ہو گا وہ یہ بھی کہیں گے کہ استقرار کو فی قطعی دلیل نہیں۔
لیکن انصاف سے وہ دونوں طرز استدلال کا مقابلہ کرو،

پہلا استدلال محض اصطلاحات پر مبنی ہے جس سے دل میں یقین کی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس کے علاوہ دلیل کے مقدمات سب بحث طلب ہیں جو شخص ایک چیز کو بالکل عدم فرض کرنا ہے وہ یہ کیوں تسلیم کرے گا کہ اس حالت میں وہ ممکن امکان واجب، امتناع، یہ سب اوصاف اسی چیز کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں جس کا کسی نہ کسی قسم کا وجود ہو، متشع کا وجود و غائبی نہیں ہوتا، لیکن ذہنی ہوتا ہے، اور اسی بنا پر وہ عقیدہ کا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز خارج میں ہے نہ ذہن میں ہے بلکہ عدم مطلق ہے اس پر کیا حکم لگایا جاسکتا ہے،

یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ عدم کی حالت میں امکان کی صفت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں کر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ہر صفت کا موصوف خارج میں موجود ہوتا ہے، کلی ہونا ایک وصف ہے اس کا موصوف خارج میں کیونکر پایا جاسکتا ہے، خارج میں جو چیز موجود ہوگی وہ جزئی ہو کر ہوگی، کلی نہیں ہو سکتی، غرض ان مقدمات کو جس قدر اذیت دے

اس کے رہنے پھیلنے جائیں گے اور آخرین کچھ ہاتھ نہ آجیگا۔

خلافت اس کے دوسرے طرز اسد لال واقعات پر مبنی ہے، دینا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں موجود ہیں، سب موجودہ صورت سے پہلے کسی صورت میں موجود یقیناً آج کوئی تجربہ اس کے خلاف نہیں بتایا جاسکتا، ان واقعات کی یا یقیناً نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شے بھی معدوم محض نہیں تھی۔

باقی یہ احتمالات کہ ممکن ہے کہ اس کے خلاف تجربہ ہوا ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو، ممکن ہے کہ سب سے پہلے جو شے پیدا ہوئی وہ عدم محض سے پیدا ہوئی ہو، طالب علم اندک کچھ تجسّان ہیں جس سے یقین بن فرق نہیں آتا، سیکڑوں کھیات جو یقینی قرار دیئے جاتے ہیں ان میں اس سے زیادہ احتمالات پیدا کئے جاسکتے ہیں، لیکن کیا اس سے ان کا یقینی ہونا باطل ہو جاتا ہے؟ بہر حال امام صاحب نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، یونانی میں طریقے سے استدلال کرتے تھے، امام صاحب نے بھی اسی قسم کے مقدمات سے ان کے استدلال کو رد کیا،

علامہ ابن رشد نے جو اسطو کا حلقہ بگوش ہے، امام صاحب کی اس کتاب کا رد کھنکا، لیکن امام صاحب کی تفصیل کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ باوجود اس کے کہ افغون بطور غوغو و ہذا بیت قلیل زمانہ میں فلسفہ کی تحصیل کی تھی تاہم وہ فلسفہ پر اس طرح حملہ آور ہو سکے کہ ابن رشد جیسے فلاسفہ کو ان کے حلقے کے روکنے کے لیے اس قدر اہتمام کرنا پڑا۔

اثبات عقائد

امام صاحب کا اصلی کارنامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہی میر ہے جس نے امام صاحب کے نام کو شہرت عام دی ہے،

اثبات عقائد سے یہ اور کہ امام صاحب اسلام کے عقائد کو دلائل عقلیہ سے کیونکر ثابت کیا، لیکن اس کی تفصیل سے پہلے بحث کرنے چاہئے کہ امام صاحب کے نزدیک اسلامی عقائد کون سے ہیں (اسلام کا اصل اصول تو صرف دو کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ان کی تفصیل میں اختلافات پیدا ہو کر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے اور ہر فرقے نے اپنے قرار و اصول کو کفر و اسلام کا معیار قرار دیا، امام صاحب بھی ایک خاص فرقہ یعنی اہل حق سے منسوب تھے، اور اس بنا پر ان کے عقائد کی بیان میں ائمہ لوگوں کے عقائد کی غرض تھی کہ حدیث کافی تھی جو انہیں اس وجہ سے گویا اسلام میں جہان اسلام کے عقائد بیان کئے ہیں بلکہ کماست اشعار کے عقائد گھسے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات اس باب میں مختلف ہیں اور اس اختلاف نے لوگوں کو ان کے عقائد کے متعلق حیرت زدہ کر دیا ہے علامہ ابن رشد فصل العقائد میں ان کی نسبت لکھتے ہیں،

غزالی نے اپنی کتابوں میں کسی مذہب خاص کا التزام نہیں کیا بلکہ وہ ائمہ لوگوں کے ساتھ اشرار اور صوفیوں کے ساتھ جو فی اور فلاسفہ کیساتھ

اندلج بلزیم منہا من المذاہب نے کتبہ بن موح الاشارة على اشعری ومع الفصیلا صوفی و مع الفلاسفة فیلسوف،

فصل العقائد
امام صاحب کی
تصنیفات کا
باجمہ خلاصہ

امام صاحب کے مخالفین کا جو ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کی تفصیل اس کتاب کے خاتمہ میں آئی گی وہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے تھا کہ امام صاحب کی تصنیفات میں ان کو بجا اشارہ وغیرہ کے خلاف عقائد ملتے تھے،

چونکہ امام صاحب کے مذہبی خیالات کے متعلق یہ ایک اہم بحث ہے، اور چونکہ عقائد میں مسلمانوں کا گروہ کثیر، امام صاحب ہی کا پیرو ہے، اس لئے ہم اس بحث

تفصیل سے لکھے ہیں غرض اس وجہ سے کہ آج تک کسی اس مہمان کو مل نہیں کیا
اس اشکال کا جواب تو یہ ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کا یا بھی مختصراً
ان کے تون طبع یا صلیح کل کے اصول پر مبنی نہیں ہے بلکہ امام صاحب نے قصداً ایسا
کیا، اور خود اس کی تصریح کر دی جو اہل نظر ان میں لکھتے ہیں،

والسبب الا دلی من التبتین دلی
معصقة اذلة ظاهراً هذا العقیدة
فقد اذعنوا لها الرصالة القدسية فی
تدبر عشرین ویرتاد دلی احد فی کما
تواعد العقائد من کتب الالهیام
واما ادنیها مع مزیدة تحقیق ومع ذلک
فما تبقی فی ایراد الاموال لک ولا اشکالات
فقد اذعننا کتاب الاقتصاد فی
الاستعداد مقدار مائة ورقة و
هو کتاب مفرد بنفسه یحیی کتاب
علم المتعلمین فان اردت ان تستغنی
شیئاً من سرائر المعرفة فادرسه
مقدار الیسیر المستوفی فی کتاب الصبر
والشکس و کتاب المحبة و بیان المتعجید

دونوں درجوں میں سے پہلا درجہ یعنی اس
عقیدے کے ظاہری مضمون پر استدلال کرنا تو
تو اس کو ہم رسالہ قدسیر میں درج کر چکے ہیں
مضمون میں ہے اور ایمان العلوم کی تفصیل تو امام صاحب
کا ایک حصہ ہے باقی ان عقائد کے دلائل زیادہ
تحقیق کے ساتھ اور سوال و جواب کی رنگ آمیزی
کیساتھ تو کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں ہیں
ہیں جو سہولت میں ہے یہ سبق ایک کتاب میں
اس میں شکوک کا نام علم درت ہے لیکن اگر تم
چاہتے ہو کہ معرفت کی کسی قدر خوشبودار میں
آجائے، تو ایمان العلوم کی کتاب الصبر و الشکس
و کتاب المحبة و بیان التوحید میں کتاب التوحید
میں کچھ کہو اس کا شمار دیگا، اور کسی قدر مفید
میں جس سے یہ معلوم ہو گا کہ معرفت کا دروازہ

یہ کتاب میں میں چھپ گئی ہے، لیکن اگر سے نصیب ہے یہ وہی ہے جو موجود ہے،

کس طرح کٹکٹایا جاتا ہے اور اگر چاہتے ہو کہ کتاب
حیات ہے لاگ ان عقائد کی حقیقت معلوم ہو تو
اس کو صرف ہمارے ہی کتاب المقتنون بہ علی
غیر اہل میں پاسکتے ہو۔

اسی کتاب میں ایک اور مرقع پر لکھتے ہیں:-

دوسری چیز کافروں سے مناظرہ اور مجاہدہ
کرنا ہے، اور اسی سے علم کلام پیدا ہوتا ہے سچا
مقصود مگر ایہوں کا اللہ بدعتوں کا وہ ذکر نا اور
اقرضات کا رتبہ کرنا ہے، اس علم کے ذریعہ
شکلیں ہیں، ہم سنے دو طرز پر اس کی شرح کی کہ
ایک سہمی طرز پر اس کا نام رسالۃ قدسیہ ہے
اور ایک اس سے اعلیٰ تر اس علم کا مقصود یہ ہے
کہ بدعتیہ کے شروع و شیعہ عوام کے عقیدہ کی
مخالفت کی جائے، لیکن اس علم میں عقائد میں
بیان کئے جاتے ہیں اسی قسم کی پہلی وہ کتاب ہے
جس میں خلافت کی غلطیوں کا بیان ہے، یعنی
مناظرۃ افکار سنہ ۱۳۰۷ھ جو بائیس کے رویں ہے
یعنی مستغفری و ترجمہ الحق و ناقص اہل طہارت و
مفصل الکلمات

میں اولیٰ کتاب الموعظ و جملة ذلك في كتب الحياة و النقا
بعد زوايا الفکر کیلئے شروع کیا گیا ہے بالعرفہ من کتاب
معتقد لا یحق ان اعدت صریح المعرفۃ صحیح
هذا التعبد من غیر تحقیق و کلامیۃ فلا تصادق

اولیٰ فی دھن حاجۃ اللہ الخیر الجاد لہم ومنہ نشب
علم کلام المقصود لروا الفضل لا یتلید
والمسألة المشتقات ویکتشف بطلان المقصود من
هذا العلم قد شرحتنا علی طبعین سیدنا
الطیفة القدیمة منھا الوسیۃ القدسیۃ ونا
الحق فی تعالیمنا وادی فی الاعتقاد و مقصود
هذا العلم حراصة عقیدۃ الاسلام من تنویر
المبشیرۃ ولا یتکون هذا العلم علیا بلکشف
المخالفات و یجنبہ شیئاً کیا لای متقنا فی تعالیمنا
انقلاباً مستقراً الذی اورینا فی اللہ علی النبا
فی کتاب الملقب بالمستطهری و فی
کتاب ہجۃ الحق و قاصم الباطنیۃ و کتاب
مفصل الخلافات فی اصول الدین،

ان جہات میں امام صاحب نے خود تصریح کر دی ہے کہ عقائد میں ان کی تصنیفات مختلف مراتب کی ہیں بعض حوام کے مذاق کے موافق ہیں بعض اس سے کسی قدر بلند ہیں بعض میں کچھ کچھ حقائق و اسرار کا پردہ کھولا ہے، بعض ایسے ہیں جن پر وہ تمام حقائق قائم کر دیئے ہیں۔

(حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ابتداء ہی سے دو مختلف رائےیں قائم ہو گئی تھیں ایک گروہ کی رائے تھی کہ شریعت میں کچھ اسرار نہیں ہیں جو عقائد شریعت میں مذکور ہیں، ایک عامی میں طور پر ان کو سمجھتا ہے خواص کو بھی اسی طور سے سمجھنا چاہئے، اور اس عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ایک عامی کے لئے قائم کئے جاتے ہیں خواص کے لئے بھی وہی دلائل استعمال کرنے چاہئیں، دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا، علامہ ابن رشد فصل المقال میں لکھتے ہیں:-

کثیر من الصدق الاول قد نقل عنهم انهم
کافوا ائمة ان تشرع ظاهراً وباطناً
انہم یحبون ان یعلما بالباطن من لیس من
احل العلم به ولا یقدر علی فہمہ
قرن اول کے اکثر بزرگوں سے منقول ہے
کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن
اور جو شخص باطن کے سمجھنے کی ہر بات میں کوتاہی
اس کو باطن کا علم سکھاتا مفرود نہیں،
صحیح بخاری میں حضرت علی کا قول منقول ہے کہ:-

حد ثنا اناس بما یسر فہم ودعوا
لما یسکرون اتريدون ان یکذب
لا تدرسونہ
جو بات لوگوں کی عقل میں آئے وہ ان سے بیان
کر دو اور جو نہ آئے وہ چھوڑ دو کی بات تم پر چاہئے ہو کہ
لوگ خدا اور رسول خدا کو جھوٹا نہ مانیں۔

امام غزالی اسی دوسرے گروہ کے ہم خیال تھے، چنانچہ اپنی تصنیفات میں کثرت سے

اس کی تصریح میں کی ہیں احیاء العلوم کے دیباچہ میں اس پر نہایت مفصل بحث کی ہے جس کے ابتدائی فقرے یہ ہیں،

فانہو انقسام هذه العلوم الى خفية وحلية
لا يتكسرها ذو بصيرة وانما يتكسرها الغاصر
لذین تلفعوا فی اوائل النصبی شیفا
جو علیہ علیہ یکن معہم ترقی الی شاد العلماء الخ

جو اہل القرآن میں ذات باری اور واقعات قیامت کے متعلق جو عقائد ہیں ان کو
کھل کر لکھتے ہیں کہ ان عقائد کے دو درجے ہیں،

اصداً معروفة ادلة هذا العقيدة
الظاهر من غیر غوی علی اسرارها والاثبات
معروفة اسرارها ولایاب معانیها وحقیقة
ظواهرها والرتبات جمیعاً لایستلزم واجبتین
علی جمیع الاعمار

ایک درجہ اس ظاہری عقیدہ کے دلائل کا جانا
ہے بغیر اس کے کہ اس کے اسرار پر غور کیا
جائے۔ دوسرے ان عقائد کے اسرار کا کھینا اور
ان کے سانی کا استخراج یافت کرنا اور ان کے غامضی
اصل حقیقت دریافت کرنا ان دونوں درجوں کا
عامل کرنا سب پر فرض نہیں ہے،

اجام الامم کے خاتم میں لکھتے ہیں:-

فیس مخرج کل شی من غمہ کما امر الله تعالی
به نبيه حیث قال ادع الی سبیل
سبیلک بالحکمة والنعو غلظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن والموعظة

چاہئے کہ ہر چیز پر جو حکم پر رکھی جائے، میرا کہہ دے
تو انی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اور قرآن میں فرمایا کہ
”تم لوگوں کو خدا کے راستہ کی طرف بلادو حکمت کے
ذریعہ نصیحت سے اور ان سے تمنا کر دو بغیر ہتھیار

کلیکے جو لوگ غائب ہیں وہ اور ہیں انہوں کے
غائب اور مجاور کے غائب اور مہیا کہ ہم نے
اپنی کتاب فطاس میں اس کی تفصیل بیان
کی ہے،

فطاس یہ قسم جس کا امام صاحب نے اس موقع پر حوالہ دیا ہے اس کی عبارت پر
عذر اٹے کہا ہے کہ لوگوں کو خدا کے دست کی طرف
بلادے کی طرف سے اور نبوت کے ذریعہ سے اور اس
نبوت کو بطور استعانت چاہا جو لوگ خدا کے ذریعہ سے جو لوگ چاہا
جاتے ہیں وہ اور ہیں انہوں کے ذریعہ سے اور نبوت کے ذریعہ سے اور انہوں کے
حکمت ان لوگوں کے لئے استعانت کی جاتی ہے نبوت کے
غائب ہیں تو ان کو نقصان پہنچا جس طرح غیر خدا
بچہ کو پرند کا گوشت کھانا نقصان کرتا ہے اور جو لوگ
ان لوگوں کے ساتھ استعانت کیا جائے جو حکمت کے
اہل ہیں تو ان کو نفرت ہوگی جس طرح نوی
آدمی کو آدمی کا دودھ پلایا جائے اور مجاور
اگر بطور پسندیدہ نہ کیا جائے تو اس کی یہ مثال
ہوگی کہ ایک بدوی کو گھوڑوں کا آٹا کھلایا جائے
حالانکہ اس کو صرف کھجور کھانے کی عادت ہے
اور یہ وہ باریک باتیں ہیں جو صرف اس نور

بالحکمة الى الحق قهره وبالمنعظة
الحسنة قهره اخره وبها لجادلة الحنة
قهره ما خرون ما فضلا اقتسامهم
في كتابنا القسط المستقيم

فطاس یہ قسم جس کا امام صاحب نے اس موقع پر حوالہ دیا ہے اس کی عبارت پر
عذر اٹے کہا ہے کہ لوگوں کو خدا کے دست کی طرف
بلادے کی طرف سے اور نبوت کے ذریعہ سے اور اس
نبوت کو بطور استعانت چاہا جو لوگ خدا کے ذریعہ سے جو لوگ چاہا
جاتے ہیں وہ اور ہیں انہوں کے ذریعہ سے اور نبوت کے ذریعہ سے اور انہوں کے
حکمت ان لوگوں کے لئے استعانت کی جاتی ہے نبوت کے
غائب ہیں تو ان کو نقصان پہنچا جس طرح غیر خدا
بچہ کو پرند کا گوشت کھانا نقصان کرتا ہے اور جو لوگ
ان لوگوں کے ساتھ استعانت کیا جائے جو حکمت کے
اہل ہیں تو ان کو نفرت ہوگی جس طرح نوی
آدمی کو آدمی کا دودھ پلایا جائے اور مجاور
اگر بطور پسندیدہ نہ کیا جائے تو اس کی یہ مثال
ہوگی کہ ایک بدوی کو گھوڑوں کا آٹا کھلایا جائے
حالانکہ اس کو صرف کھجور کھانے کی عادت ہے
اور یہ وہ باریک باتیں ہیں جو صرف اس نور

سے حاصل ہوتی ہیں جو مقام نبوت سے حاصل
کیا گیا ہے

جو اہل القرآن میں قیامت کے حالات میں ملے ہیں و۔

اور اس میں فرشتے دینی کا فرمان اس کے حالات	ویشل ایضا علی ذکرہ مقامات احوال
مذکور میں جس کی تعبیر شرف و تشریف و متابعہ میزان	الذین یقربونہا لعلہا الخیرۃ النشۃ والحق
دہر اس سے کیا جاتی ہے اور ان چیزوں کے ایک	والمیزان والنصرط ولعلہا ظلالہا جلیۃ یحرق
ظاہری سنی ہیں جو عوام خلق کے لیے غذا کا کام	یجرى العذۃ لولعہا المخلوق ولعلہا اسرار
دیتے ہیں اور ایک باطنی جو دینی ہیں اور جو	عامۃ تفریجی بحری الحیۃ لخصوص
کے لیے جاسے زندگی کے ہیں	المخلوق

ان اصولوں کے معلوم ہونے کے بعد یہ عقدہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ امام صاحب
کی تصنیفات میں اختلاف کی کیا وجہ ہے امام صاحب کے نزدیک جو کچھ تعلیم و ہدایت کا واسطہ
رہے لے یکساں نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ضرور تھا کہ ان کی تصنیفات مختلف المذاق اور
مختلف ملامتوں پر تین اب ہم ذیل میں ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ امام صاحب
کی کون سی کتابیں کس قسم کی ہیں اور ہم کو ان کے خاص عقائد اور اصول سے واقف ہونے
کے لیے کن کن باتوں پر غور و فکر ناچاہیے جو اہل القرآن کی عبارت جو آغاز بحث میں ہم نے نقل کی
اس میں امام صاحب نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے، یہ نقشہ اسی کے موافق ترتیب کیا گیا ہے

۲۰۔ درق میں ہے اور احیاء العلوم میں شامل ہے اس میں ظاہری	رسالہ قدسیہ
عقائد کے دلائل ہیں	
تو درق میں ہے یہ بھی مشکلیں کے سمولی انداز میں ہیں لیکن دلائل	اقتصادی الاعتقاد

<p> ۱۔ زیادہ تحقیق و تدقیق کی ہے، اس میں بھی حکمین کا انداز ہے، فرقہ باطنیہ کے رد میں ہے، یہ بھی باطنیہ کے رد میں ہے، اور ہندو دین کلمی گئی تیسرا کہ امام صاحب نے متقدمین تصریح کی ہے، یہ بھی باطنیہ کے رد میں ہے، ایضاً </p>	<p> تہافت الفلاسفہ مستطہری، جواز الحق مفصل الخلفات قاسم الباطنیہ </p>
<p>یہ تمام تصنیفات مروجہ علم کلام کے انداز میں لکھی گئی ہیں اور حقائق و اسرار سے خالی ہیں،</p>	
<p> اس کتاب میں اہل حقائق و روح ہیں، مضمون بہ علی غیر اہلہ کے خاتمہ میں امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ مضمون بہ علی اہلہ میں وہ حقائق لکھوں گا جو مضمون بہ علی خیر اہلہ میں بھی نہیں لکھے تھے۔ </p>	<p> مضمون بہ علی غیر اہلہ، مضمون بہ علی اہلہ، </p>
<p> مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ امام صاحب کی اور بھی تصنیفات ہیں جو انجمن مباحث پر ہیں مثلاً مقدمہ الفصل فی الفرقین الاسلام والزندقہ، مشکوٰۃ الاولیاء، ان کتابوں کے متعلق امام صاحب کی کوئی خاص تصریح موجود نہیں لیکن ان کے مضامین سے خود پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم میں داخل کیا جاسکتی ہیں، اس تفصیل کے بعد اب موقع ہے کہ ہم امام صاحب کے خاص علم کلام سے بحث کریں لیکن اس کے لیے ضرور ہے کہ پہلے مختصر طور پر بتایا جائے کہ امام صاحب کے زمانہ میں جو علم کلام </p>	

سہ اول تھا کیا تھا؟ اور امام صاحب نے اس میں کیا تبدیلیاں کیں اور کس ضرورت سے کیں
 (اس زمانہ میں جو علم کلام شائع تھا، اشعری کی طرف منسوب تھا، ائمہ دیر کا قلم کلام
 وجود میں نہ آچکا تھا، لیکن چونکہ اس زمانہ کے بڑے بڑے نامور علما، مثلاً باقلانی، ابن فورک،
 امام الحرمین، وغیرہ شافعی تھے، اور ماترید پر حنفیہ سے خصوصیت رکھتا تھا، اس لئے وہ
 چند ان روایات پذیر نہیں ہوا تھا، اس کلام کی بنیاد امام ابوحنبل اشعری نے دہلی میں امام
 موصوفت سے پہلے علم کلام کے جو مختلف طریقے تھے، آپس میں بالکل مختلف تھے، یعنی ایک
 محض عقلی تھا، اور دوسرا بالکل نقلی، امام موصوفت چونکہ مدت تک منہ زنی رہ چکے تھے
 اور اخیر میں نائب ہو کر مشغول گردہ میں آئے تھے اس لیے ان کے قلم کلام میں خود بخود یہ
 خصوصیت پیدا ہو گئی کہ مشغول میں مشغول کی بھی کچھ آمیزش ہو گئی، امام بڑے بڑے اشاعرہ
 متکلمین اپنے قلم کلام کی ترویج کی وجہ سے یہی قرار دیتے ہیں کہ وہ جابجاء عقل و نقل ہے،
 امام اشعری نے جو اصول قائم کئے وہ متبادل اور افراط و تفریط سے الگ تھے لیکن
 اسی چیز نے جو اس کی خوبی تھی یعنی عقل کی آمیزش، رفتہ رفتہ اس کی حالت بدل دی
 امام اشعری کے بعد امام غزالی تک کوئی شخص اس سلسلہ میں ایسا نہیں پیدا ہوا،
 جو علوم عقلیہ کا ماہر ہوتا، بلکہ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ کسی نے علوم عقلیہ کی تحصیل بھی کی تھی
 نتیجہ یہ ہوا کہ علم کلام کے اصول اور مسائل میں نہ بالکل سادگی رہی نہ پوری باریک بینی
 کسی اور فن کی نامائی نے رفتہ رفتہ عقائد کو نہایت عجیبہ، مشکل، اور عجوبہ انگیز نکالات
 بنادیا، اس کی تو مینور مثلاً ذیل سے ہوگی،

۱) اشاعرہ سے پہلے تمام محدثین اور دیباچہ ظاہر خدا کی رویت کے فائل تھے مثلاً
 ان کے متفرقہ کو انکار تھا، لیکن محدثین جہاں اس بات کے فائل تھے کہ خدا نظر نہ کر سکتا

نہایت
 سچ

اس بات کے بھی قائل تھے کہ خدا عرش پر مکن ہے، اور ذوجہنم قابل اشارہ ہے، اشاعرہ نے احادیث و روایات کی بنیاد پر بت کا تو انکار کیا، لیکن مسقولات کی آہنش سے ان امور کے قائل نہ ہو سکے کہ خدا حقیر ہے، ذوجہنم قابل اشارہ ہے، کیونکہ اس قدر رو جاتے تھے کہ یہ امور جہانیاں کے خواص میں ہیں اور خدا جسمانی نہیں ہے اب یہ قشیش آئی کہ جو چیز مخیر اور قابل اشارہ نہیں وہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی، محمود اشاعرہ کو قلم مناظر کے تمام مسلک اصول سے انکار کر کے یہ دعویٰ کرنا پڑا کہ کسی چیز کے نظر کے لئے اس کا سامنے ہونا یا قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں، صرف اس کا موجود ہونا کافی ہے، شرح موائف میں ہے،

اشاعرہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک چیز مشہدات کا مشاعرہ جہنم و اسرویتہ ملائیکوت
مقابلہ و کافی حکمہ بن جوہر و اسرویتہ
ہے کہ میں میں ایک اندھا اندس جھوکو دکھ ہے،

اب دوسرا ثبوت یہ پیدا ہوا کہ اگر صرف موجود ہونا کافی ہے تو خدا ہمیشہ موجود ہے اس لئے ہر وقت اس کو نظر کرنا چاہئے، اس سے بچنے کے لئے اشاعرہ نے یہ اصول قائم کیا کہ، ممکن ہے کہ ایک شے کے نظر آنے کے تمام شرائط پاس جائیں اور وہ نظر نہ لگے، شرح موائف میں ہے،

سہل و وجوب الرویۃ عند اجتماع
الشروط الخمسانۃ
نظر آنے کی جو آٹھ شرطیں ہیں ان کے جمع ہونا
کیساتھ بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس شے کا
نظر آنا ضروری ہے،

اور غرضی عادات کو سب لوگ تسلیم کرتے آئے تھے، البتہ یہ فرق

تھا کہ محدثین و فقہا کا یہ عقیدہ تھا کہ بجز وہ میں، خدا، استیبار کی طبیعت و خاصیت کو بدل دیتا
معتزلہ کا خیال تھا کہ کسی شے کی ذاتیات و خواص بدل نہیں سکتے
لیکن بجز غیر معلوم اسباب پیدا ہو جاتا ہے اور چونکہ وہ اسباب معلوم نہیں ہوئے اس لیے
حسرتی عادت خیال کیا جاتا ہے، بہر حال دونوں کے نزدیک مجرہ کا قبول
کرنا سلسلہ اسباب کے انکار سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تھا، اشارہ کو ایک طرف تو یہ خیال تھا
کہ علت و معلول کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں کسی حالت میں ایک دوسرے سے الگ
نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف احادیث و آثار کی بنا پر خرفی مادہ اس کے انکار نہیں ہو سکتا
تھا، اس لیے انھوں نے علت و معلول کا سلسلہ ہی اڑا دیا اور یہ اصول قرار دیا کہ دنیا
میں کوئی چیز کسی چیز کا سبب ہی نہیں آگ جلاتی ہے لیکن نہ جلاتا اس کی ذاتیات میں
ہے نہ وہ جلاتے کی علت ہے، اس میں بیان تک غلو کیا کہ سلسلہ اسباب کا ابتداء و ختم
کی نفی کرنا ہے بلکہ ہر چیز کی علت بلا واسطہ خود خدا ہے،

غرض عقل و نقل کی اس آمیزش سے بہت سے اصولی نظم کلام میں داخل کرنے
پڑے اور یہی اصول اشارہ اور دیگر فرقوں میں جدو جہل قرار پائے ان میں سے
چند مقدم اصول کو ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں،

۱) اندعی نزعی اللہ سبحانہ یخلق الملقن خدا کو جائز ہے کہ انسان کو اس کام کی تعلیم

حکما و طبعاً نہ دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے،

۲) ان الله عز وجل ایلو الخلق و یفعل ما یشاء خدا کو حق ہے کہ وہ مخلوقات کو خدا ہی کے بغیر

من غیر جرم ساقط و من غیر ثواب کما حق اس کے کہ ان کا کوئی جرم ہو یا ان کو ثواب

مواہب تعالیٰ بغیر ہب و ادا یا شائع و بلا غیب خدا اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے

علیہ رعایت کلاصل لبادہ
ان معرفۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یا بحاجۃ اللہ و شرعہ کلا بال عقل
خدا کو یہ عز و میں کہ ہندون کی عقل کا کچھ
خدا کا پہلا اثر لیت کے روسے واجب ہے
عقل کے دوست،

بہ تمام عقائد انھیں عبارتوں کے ساتھ اجماع العلوم امام غزالی میں مذکور ہیں
ان المبدئۃ لیست شرطاً فی الخلق فان
علی ما علی عدمہ یحی زان یخلق اللہ نیہ
الحیۃ و العقل
خدا کا مجتمع ان حضرت عن فاجبال شافعی
و اصلات عالیہ و حق کائنات ہا و لا
نفس ہا و کا مجتمع الیضا ان یسجد کا علی
الذی یکون یا لشرقی جہۃ بالمغرب و
بالجلۃ فیکون جمیع تاثیرات الطیائع و القوی

یہ جائز ہے کہ بجائے سائے اوپچہ پہاڑوں پر
ہوں اور بلند آوازیں آتی ہوں اور ہر جگہ
اور مٹائی ندون کی طرح یہ بھی جائز ہے کہ
اندھا مشرق میں بیٹھا ہو اس طرح ایک چکر کو
دیکھ سکتے ہوں کہ امام آخری حیثیت اور
نوی کے تمام تاثیرات کے سر ہیں

مطالب عالیہ امام رازی بحث بر شماری ہوت
انما اهل السنة فتن جو ذوات قدر
انسا کر علی ان طبری فی العلل و تعلیلا لافنا
سما و الارض انما
اہل سنت کے نزدیک جلد و گراس بات پر قادر
کہ ہر اس میں اڑے اور آدمی کو گدھا اور گدھے
کو آدمی بنائے،

تفسیر کبیر قصہ باروت و اروت
امداد المدد و جائزہ
محمد دہم کا اعادہ جائز ہے،

ملک تفسیر کبیر محمد فرزان آیت اذاد انہم من سکان بعدہ

یہ تمام مسائل اصول عقائد میں شامل ہو گئے تھے اور ان سے انکار کرنا گویا سنی ہونے سے انکار کرنا تھا۔

امام صاحب نے ابتدائی عمر میں اسی علم کلام کی تعلیم پائی، اور خود بخود بخین اصول کے موافق کنہ میں لکھیں جب بعد ازاں وہ پھر خیالات بد سے تو علم کلام کی نسبت انکی یہ رائے ہو گئی،

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے علم کلام سے عقاب کھل جاتے ہیں اور ان کا جو ہر علم چاہا ہے، لیکن دوسرا علم کلام اس عمدہ مقصد کیلئے کافی نہیں، بلکہ نسبت حقائق کی بہ نسبت اس سے چند اور گراہی زیادہ بڑھتی ہے، اور یہ بات اگر کوئی محدث یا ظاہر پرست کتا تو تم کو خیال ہو چکا کہ انی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے لیکن یہ بات وہ شخص کتا ہے (یعنی خود علم) جس نے علم کلام کو اس حد تک حاصل کیا کہ کہ تحقیق اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ علم کلام میں کمال حاصل کرنے کی غرض سے اور علوم جو اس فن سے مناسبت رکھتے تھے ان سے واقفیت پیدا کی یہ سب کر کے وہ علم کلام سے بزرگ ہو گیا،

واما منفقہ فقد یقن ان فائدہ کہ کتب
ومعرفہ علی ما ہی علیہ وہیما تفلح
فی الکلام وفاقہ بعد المطلب الشریع
ولعل التحلیط والاضلیل فیہ اکثر من
والشریع وھذا اذا سمعہ من محدث
او حشی رجما خطر بہ الذ ان الاسلام
ما جملوا قاصح ہذا امن خبر الکلام شر
قللا بعد حقیقۃ الخیرۃ ولہذا المقل
خیرا فی منشی ودرجۃ المتکلمین
وجاؤن ذالک الی التوفی علوہ
انہر متناسب فذاع الکلام

خیر علم کلام
کی نسبت
امام صاحب
کی رائے

(ایجاد العلوم، ذکر علوم)
اجام العلوم میں فقہین کے مرتبے بیان میں لکھے ہیں۔

الثانیۃ ان یحصل بالادلة الوهية الخلافة
دوسرا درجہ فقہین کا ہے جو کہ علم کلام کی دلیلوں سے
عاجل ہو جو وہی جوتی ہیں اور ایسے معروف ہیں
یہاں لا شخارہ امین اکابر العلماء و مفتا
جوتی ہیں جو اس وجہ سے علم و مصدق ہیں کہ علماء
انکار ہا و فخر تہ النقص من عن ابدا العلماء
میں مشہور ہو چکی ہیں اور ان کا شمار کرنا براہین
کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان دلائل میں بحث
کرے تو غلط کرے ہیں،

اب امام صاحب نے علم کلام کو تھے سر سے مرتب کرنا چاہا تو اس میں دو قسم کے مسائل
مثال نے ایک وجہ جو نصوص شرعیہ پر مبنی تھے اور دوسرے جنکو تکلفی و لازم لید کے کا حکم
نصوص شرعیہ پر مبنی سمجھا تھا، لیکن در حقیقت وہ ان پر مبنی نہ تھے علم کلام میں جو دشواریاں
اور تہمتیں تھیں وہ اسی دوسری قسم کے مسائل کی وجہ سے تھیں، کیونکہ یہ مسائل نہایت
بدیہت اور عقل کے خلاف تھے، اور اس وجہ سے ان سے اثبات میں دور از کار و دلیل
سے کام لینا پڑا تھا،

امام صاحب پہلے یہ کام کیا کہ اس قسم کے مسائل علم کلام سے خارج کر دیئے، بلکہ
مسائل کی نسبت فقہ کی کہ وہ غلط اور باطل ہیں،

وامام صاحب نے
علم کلام میں کیا
اصول ہیں؟

ایجاد العلوم میں مفاد کا حصہ قدیم مذاق پر رکھا ہے تاہم اس میں بھی ضمنی موقوف
اس قسم کے بعض مسائل کی غلطیاں ظاہر ہیں،

لکھنؤ، مکتبہ معتمد (۱۹۰۵ء)

شکریہ سلسلہ اسباب باطل ہے اور خاصہ وضیعت کوئی چیز بین تکلیف کا
مسئلہ اسلئے تمام صاحب نے مختلف موقوفوں پر اس کا ابطال کیا، اجارہ، غنیمت یا توکل
بین ایک موقع پر لکھتے ہیں:-

فیہذا یأتین ان مسبب الاسباب
اجری استہم بربط الاسباب بالاسباب
اشعائر المحکمۃ
اسی سے ظاہر ہوا کہ سبب الاسباب: تمام ممکن
کے لئے بربط جاری رکھا ہے کہ سبب کو سبب
کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔

فالمسبب یقلل السبب للاحوالہ
وہما کثرت شروط السبب وذلک مثل
الاسباب الہی اسر تیطقت المسببات
بما یقتدر ارادۃ مشیتہ وربطاً طامطراً
لا یختمت
سبب ضروری کے مقابلہ میں جو دوسرے سبب کے
سبب کے تمام شرائط ہوتے ہیں ان میں سے سبب
بین ہر سبب کا وجود وابستہ ہے جو کبھی
اس سے الگ نہیں ہوتا، اور یہی خدا کی قدرت
اور مشیت کی وجہ سے ہے۔

فانک انت انظرت ان یخلق اللہ الخ
فیکون شہادۃ الخیر او یخلق فی الخیر
حرکۃ الخیر او یخیر الخ ما کان یضعفہ
لک و یوصلک الخ بعدک
لقد جمعت سنۃ اللہ لک
اگر تم اس بات کا انتظار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ
روٹی کے بغیر تمہاری بھوک کو رفع کرے۔ روٹی
بین حرکت پیدا کرے کہ خود بخود تم پہلی گئے
یا ایک فرقہ متحرک کرے کہ روٹی کو زمین چاکر
تھامے۔ اللہ کے ہر حکم سے قوم خدا کے

طریقہ اور عادت کے جاہل ہوا

یا مثلاً پر مسئلہ کہ اشارہ حسن و خیر عقلی نہیں، اگر محض جو تو کسی شریعت کو دوسری شریعت
پر ترجیح کی کوئی وجہ نہیں رہتی کیونکہ جب کوئی شے فی نفسہ اچھی یا بری نہیں تو کسی

اولیں فی الامکان اصلاح احسن منہ
 اولاً تعویذاً اصل ورنہ کان وادخراً مع
 العتق تقویٰ و لیس فیصل بفعله لکان بخلاً
 ینقض الحی و دظلمایا قضا العدل و لولہ
 لیکن قاض لکان عن ایما قضا لالعیۃ
 جو کچھ دینا میں ہے اس سے بہتر اس سے کالی
 نہ ممکن ہی نہیں تھا، اور اگر ممکن تھا اور باوجود
 اس کے خدا نے اس کو رکھ چھوڑا اور اس کو پیدا
 کر کے اپنی مسرت کا اظہار نہیں کیا تو یہ غلہ ہم
 جو ظالم کر رہے، اللہ ظلم ہے جو ظالم عدل ہے لہذا
 اگر باوجود ممکن ہونے کے خدا اس پر قادر نہیں
 تو اس سے خدا کا غیر لازم نہایت جو اس کی زلت
 اویس کے خلاف ہے

ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ نفوس شرعیہ میں جہان مجازات اور مسادات کے متعلق
 ہر جگہ ان کے حقیقی معنی لینے تھے، اور اس وجہ سے ان کو عیب عجیب و غریب کا مدعی بننا پڑتا
 تھا، مثلاً روایت میں ہے کہ نبیاست میں بعض لوگوں کی نماز میں ادھی، لولی، لنگری، بکر
 کہیں گی، مگر یہ صرف نماز کے نقصان کی ایک تفسیر تھی، لیکن متکلمین اس کو حقیقی معنی پر
 محمول کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ دعویٰ کرنا پڑتا تھا کہ اعراض ہی بذات خود
 قائم ہو سکتے ہیں متکلمین کو یہ نظر اہر پستی کی وجہ یہ تھی، کہ ان کے مقابلہ میں بالقیسہ ایک فرقہ
 موجود تھا، جو تمام نفوس منہایت کی تاویل کرنا تھا یہاں تک کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ
 یہ لوگ اور اور چیزیں مراد دیتے تھے، ان کی توفیادیات کی وجہ سے متکلمین کو یہ قہر پیدا
 ہو گیا تھا، کہ ایک جگہ بھی مستعارہ اور مجازہ کو اجازت دی گئی، تو بالقیسہ کو اپنی تلویحات
 کی سند ملتا آجائیگی،

امام صاحب نے جسے بڑا یہ کام کیا کہ نفوس شرعیہ کی تاویل و تفسیر کے اصول

تقریب میں اسلام
والزندقہ کا
خلاصہ

اور قریب سے ضبط کئے اور خاص اس بحث پر ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام تقریب میں اسلام
والزندقہ ہے، چونکہ یہ رسالہ نہایت مفید اور غم کلام کے سلسلے میں نہایت مستم با نشان چھپ
ہے اس لئے ہم اس کا خلاصہ جس مقام پر درج کر رہے ہیں۔

التقریب میں الاسلام والزندقہ

یہ اس ہمد کی تعریف ہے، کہ امام صاحب اشعری کی تفسیر سے آزاد ہو چکے
ہیں اور احیاء العلوم اشاعت پائی ہے اور چونکہ اس کتاب میں بعض بعض
جگہ اشعریوں کے مخالف خیالات پائے جاتے ہیں، اشعرہ میں نہایت نادرہی
پھیلی ہوئی ہے اور امام صاحب کی تفسیل اور تکفیر کی صمد ائین بلند ہو رہی
ہیں، یہ حالات دیکھ کر امام صاحب کے ایک غصص دوست کا دل جلتا ہے
اور وہ امام صاحب کو تمام واقعات کی اطلاع دیتا ہے، امام صاحب
اس کو جواب دیتے ہیں، یہی جواب تقریب میں الاسلام والزندقہ
کے نام سے شہرت پاتا ہے،

دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

”برائے شیعہ، حاسدین کا گروہ جو میری بعض تصنیفات (معلق باسرار دین) پر کٹھن
کر رہا ہے، اور طیال کر رہا ہے کہ یہ تصنیفات قدما سے اسلام اور شایع اہل کلام کے
مخلاف ہیں اور یہ کہ اشعری کے عقیدے سے بال برابر ہی ہٹنا کفر ہے، اس پر جو تم کو صدمہ
ہو رہا ہے اور تمہارا دل جلتا ہے میں اس سے واقف ہوں، لیکن عزیزین تم کو صبر کرنا چاہیے
میں نے خلاصہ طلب لکھا گیا ہے لیکن اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تو میری کہا، مئی ہے جس شخص کا یہ خیال ہے کہ
 شاعر یا معتزلہ یا منہلہ یا اور دیگر فرقوں کی مخالفت کفر ہے، تو مجھ کو مردہ اندھا مقلد
 اس کی اصلاح کی کوشش میں اپنی اذات نہ ضائع کرو، جو شخص اشعری کی مخالفت کو کفر
 خیال کرتا ہے اور اس بنا پر علامہ باقلانی کو کافر کہتا ہے اس سے بوجھنا چاہئے کہ اشعریؒ
 باقلانی اگر باہم مخالفت میں تو باقلانی کے کفر کو اشعری کے کفر پر کیوں ترجیح ہے، اس کا برعکس
 کیوں نہ ہو، اور اگر باقلانی کی مخالفت جائز ہے تو کون سی اور قدامی کی مخالفت کیوں نہیں
 جائز ہے، اگر وہ شخص یہ کہے کہ ستر کا یہ عقیدہ عقل میں نہیں آسکتا کہ خدا کی ذات ہی تمام
 صفات کے بجائے کافی ہے تو اس سے بوجھنا چاہئے کہ اشعری کا یہ عقیدہ کیوں کر قیاس
 میں آسکتا ہے، اگر کلام الہی میں کثرت نہیں اور ہر وہ امر بھی ہے، اور نہ ہی خبر بھی ہے
 اور استخراج بھی، قرآن بھی ہے اور عقل بھی تو رافضی ہے، اور نہ ہو بھی،

اگر تم انصاف کرو تو معلوم ہو گا کہ جو شخص حق کو کسی شخص نام میں محدود سمجھتا ہے
 وہ خود کفر کے مرتکب کیوں کہ اس نے اس شخص کو رسول اللہ کی طرح مصوم قرار دیا،
 غالباً تم کو کفر کے سید کے بننے کی خواہش ہو گی تو میں ایک قاعدہ لکھ دیتا ہوں، کفر کے
 معنی صرف یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے اس چیز میں جو ان
 خدا کی طرف سے آئی، لیکن اس میں یہ دشواری پیش آئے گی کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کو
 فرد کی نسبت ہی الزام لگاتا ہے، اشعری ستر کہہ گا اس سے کافر کہتے ہیں کہ منزلہ احادیث
 روایت کہ تسلیم نہیں کرتے اور اس طرح رسول اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، ستر کہہ گا اس سے
 اشعری کی تکذیب کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک صفات الہی کی کثرت کا نال ہونا توحید بائی
 کے خلاف ہے اور رسول اللہ کی تکذیب ہے، اس شکل کے حل کرنے کے لئے میں تم کو

تصدیق و تکذیب کی حقیقت بتانا ہوں،

تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کے پانچ مدارج ہیں اور ان میں مدارج سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تکذیب کرتا ہے،

اس لئے میں ان مراتب خمسہ کی تفصیل کرتا ہوں،

۱۔ وجود ذاتی، یعنی وجود خارجی،

۲۔ وجود حسی، یعنی صرف حواس میں موجود ہونا مثلاً خواب میں ہم جن اشیاء کو دیکھتے ہیں ان کا وجود صرف ہمارے حواس میں ہے اور جس طرح بیماروں کو جانسنے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں یا شعلہ حوالہ کا دائرہ جو حقیقت دائرہ نہیں لیکن ہم کو دائرہ نظر آتا ہے،

۳۔ وجود خیالی، مثلاً زید کو ہم نے دیکھا پھر آکھیں بند کر لیں تو زید کی شدہ جواب ہماری آنکھوں میں بھرتی ہے یہ وجود خیالی ہے،

۴۔ وجود عقلی، یعنی کسی شے کی حقیقی حقیقت مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری قدرت اور اختیار میں ہے تو قدرت اور اختیار ہمارے وجود عقلی ہے،

۵۔ وجود شبہی، ایسی شے خود موجود نہیں لیکن اس کے مشابہ ایک چیز موجود ہے ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قسم کی متعدد مثالیں لکھی ہیں مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن موت میت کے کسی شکل میں لائی جائیگی اور ذبح کر دی جائیگی، اس کو وجود حسی قرار دیا ہے، یا مثلاً حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

یونس کو دیکھ رہا ہوں، انھیں اس کو وجود خیالی کی مثال میں پیش کیا ہے،
 تقبلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کہ شریعت میں جن چیزوں کا ذکر
 آیا ہے ان کے وجود کا مطلقا انکار کرنا کفر ہے، لیکن اگر اقسام مذکورہ بالا سے کسی قسم
 کے مطابق اس کا وجود تسلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے اللہ تبارک
 سے کسی فرقہ کو مغربین سے زیادہ امام محمد بن حنبل تاویل سے بچنے میں کہیں مصلحت
 حدیثوں میں ان کو بھی تاویل کرنی پڑی،

”حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے“ یہاں ان کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے، ”جھک کر
 خدا کی خوش بو آتی ہے“

پھر لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے اعمال عرض ہیں
 اور جہنم تو سے نہیں جاسکتا، اس لیے سب کو تاویل کرنی پڑی، ”اشعار کہتے ہیں کہ انار اعمال
 کے کاغذ تو سے جائیں گے، مترکہ کہتے ہیں تو سے سے انکشاف صفت مراد ہے بہر حال تاویل
 دونوں کو کرنی پڑی، باقی جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ نفس اعمال جو عرض ہیں وہی
 تو سے جائیں گے اور ان میں دوزخ پیدا ہو جائیگا، وہ سخت جاہل اور عقل سے
 بالکل معرا ہے،

اس کے بعد امام صاحب تاویل کے اصول بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جن اشیاء
 کا ذکر شریعت میں ہے، اول اس کا وجود ذاتی ماننا چاہئے، اگر کوئی دلیل قطعی ہو جو کہ
 وجود ذاتی مراد نہیں ہو سکتا تو وجود حسی، پھر خیالی، پھر عقلی، پھر حسی، اب بحث یہ رہ جاتی
 ہے کہ ایک کے نزدیک جو دلیل قطعی ہے دوسرے کے نزدیک نہیں، مثلاً اشعری کے
 نزدیک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا کسی جہت کیساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا

لیکن حنبلیہ کے نزدیک اس پر کوئی دلیل نہیں، ایسی نادیدہ بات کی صورت میں کسی کو کافر نہیں گننا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ گمراہ اور بدعتی کہا جاسکتا ہے۔

تاویل کے
محقق
نام صاحب
کی رائے

پھر کہتے ہیں کہ جب تاویل کی بنا پر ہم کسی کو کافر گننا چاہیں تو یہی ان امور کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نص قابل تاویل ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ تاویل قریب یا بعید، وہ نص تو قرآن یا حدیث ہے یا ہر اجماع یا ہر امت، اگر ہوتا ہے، تو تو ان کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں، تو ان کی قرینیت یہ ہے کہ اس میں کسی طرح شک نہ ہو سکے مثلاً دنیا اور شہر و شہرون کا وجود یا قرآن، یہ چیزیں سوائے قرآن میں لیکن قرآن کے سوا اور چیزوں کا تو اثر نہایت ہونا نہایت غامض ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک امر پر متفق ہو جائے اور اس کو بتو زبان کرے جس طرح شیخ حضرت علیؑ کی ولایت کی حدیث بیان کرتے ہیں، اجماع کا ثابت ہونا اور بھی مشکل ہے، کیونکہ اجماع کے یہی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور ایک مدت تک اور بعضوں کے نزدیک تعارض عصر اول اس اتفاق پر وہ لوگ قائم رہیں، بلکہ یہی مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ ایسے اجماع کا سنکر بھی کافر ہے یا نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب اجماع کے منقہ ہو سکے وقت ایک شخص کا اختلاف کرنا جائز تھا تو اب کیوں جائز نہ ہو؟

پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ تو ان پر اجماع ہو چکا لیکن تاویل کرنے والے کو بھی اہل برکت کا یقین علم تھا یا نہیں، اگر نہیں ہے تو وہ غلطی ہو گا کذب نہ ہو گا۔

پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے وہ شرائط برہان کے موافق دیں ہے یا نہیں، شرائط برہان کی تفصیل کے لئے مہلکات درکار ہیں اور ہم نے محکم النظر میں غور و مابیان کیا ہے لیکن فقہائے زمانہ اکثر اس کے کہنے سے

عاجز ہیں اب اگر وہ دلیل قطعی ہے تو تاویل کی اجازت ہے، اور قطعی نہیں تو تاویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے زبیدی کی۔

پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ مسئلہ زیر بحث کوئی اصولی دین کا مسئلہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس پر چند ان گہر دار نہیں مثلاً شیشہ امام ممدی کا سرداب میں نخی ہونا، ستیجہ یہ ایک ہم پرستی ہے لیکن اس عقائد سے دین میں کوئی فصل نہیں آتا۔

اب جب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ تکفیر کے لئے تمام مرتبہ مذکورہ بالا کا لحاظ ضرور ہے تو تم مجھے جوئے گما ستری کی مخالفت پر کسی کو کافر کہنا جس سے اور غیثہ صرف علم فقہی بناؤ یہ مسامحت مذکورہ بالا کا کوئی مفصلہ کر سکتا ہے نہ اذاجب تم دیکھو کہ کوئی فقہ آدمی جسکا سر یا یہ علم صرف فقہ ہے کسی کی تکفیر یا بغیر اس کرنا ہے تو اس کی کچھ پروا نہ کرو۔

پھر ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ جو چیزیں اول عقائد سے تعلق نہیں زمین و آسمان میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہیے مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے آفتاب و آہتاب کو خدا نہیں کہا تھا، کیونکہ اجسام کو خدا کہنا ان کی شان سے بعید ہے بلکہ انھوں نے جو اسیر فلکیہ نورانیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا سمجھا تھا، تو ایسی تاویل پر تکفیر اور تہذیب نہیں کرنی چاہئے۔

یہ تمام بحث تو ان مسائل کی نسبت تھی جو غلطی سے علم کلام میں مسترد کر دیئے گئے تھے، لیکن جو مسائل جملی تھے ان کی نسبت یہ مرحلہ باقی تھا کہ ان کے اثبات کا طریقہ اور طرز استدلال کہاں تک صحیح ہے، ممکن جس طریقے سے ان کو ثابت کرتے تھے نہ وہ قطعی تھے نہ اصول عقیدہ کے معیار پر ٹھیک اترتے تھے بہت بڑی دلیل جو اکثر عقائد کے اثبات کے لیے کام میں لائی جاتی تھی، مثلاً اجسام کا مسئلہ تھا یعنی یہ کہ تمام اجسام

کی ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے، شرح مقاصد میں اس کی نسبت لکھا ہے،
 دھند اصل یثربی علیہ کثیرین قواعد یہ دو اصل ہے جس پر اسلام کے سب سے اصول
 اہل اسلام کا اثبات القاعدہ لختار و کثیر یعنی یہ اثبات قادر حق کا وجود اور نبوت و امامت
 من احوالی النبی و الامام کے سب سے حالات

تمائل احیاء کا ثابت ہونا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے، اس لیے اگر یہ تسلیم
 کیا جائے کہ اکثر عقائد اسلامی کا اثبات اسی سلسلے کے ثابت کرنے پر موقوف ہے تو خود
 ان عقائد کی بنیاد متزلزل ہو جائیگی،

ان وجوہ سے امام صاحب کے محکمین کے استدلال و احتجاج کے طریقے کو چھوڑ کر تمام
 مسائل پر نئی دلیلین قائم کیں ان میں سے بعض ایسی تھیں جن کو کھلا سوال کئے
 تھے، لیکن امام صاحب کا یہ مشرب تھا کہ ع متعارض خوش زہر مکان کہ باشد
 اب ہم معفر طور پر امام صاحب کے خاص علم کلام کے تمام مسائل سے ان کے
 دلائل کے کھتے ہیں،

امام صاحب کا خاص علم کلام اہلیات

خدا کے اثبات پر امام صاحب نے کوئی نئی دلیل نہیں قائم کی، ان کے نزدیک یہ مسئلہ
 نہایت واضح اور مصحح محکمین جو استدلال کرتے آتے تھے کہ عالم حادث ہے اور مادہ خود
 بخود نہیں پیدا ہو سکتا، اس کی کوئی علت ہوگی اور وہی خدا ہے، امام صاحب اسی استدلال کو کافی سمجھتے ہیں

امام صاحب کا
 مرتب کردہ
 علم کلام

صفات باری

تشریح و تشبیہ

اس بحث کے متعلق جو زمین میں تھیں اگرچہ حقیقت عقلی تعین یعنی جو لوگ فیض الہیہ کے لفظ استعمال کرتے تھے مثلاً خدا عز و جل پر ہے، آسمان پر اتر کر آتا ہے، وہ بھی حقیقت میں تشریح کے قابل تھے، تاہم دونوں فرقے ایک دوسرے کے ہمزبان نہ ہوتے تھے اور اختلاف کا پرچہ درمیان سے اٹھتا رہا تھا، امام صاحب نے اس بحث پر ایک مستقل رسالہ انجام انوار کے نام سے لکھا جس نے بہت کچھ اس اختلاف کو کم کر دیا اور قریباً دونوں ڈانڈے ملا دیے اس کے بعض کتبے بیان درج کرنے کے قابل ہیں:

تشریح کے متعلق بڑی کھڑک یہ تھی کہ اگر اسلام کا مقصد محض تشریح اور تجرید تھا، تو قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے تشبیہ کے الفاظ کیوں آئے "خدا ایتنا مست من فرشتوں کے جبر مست میں ایسا کچھ فرشتے اس کا تخت اٹھائے ہوں گے، دو رخ کی کنگیں کے لیے خدا اپنی ران دو رخ میں ڈال دیگا" اس قسم کی میسون باقی ہیں جو قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں وارد ہیں جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے خیال کے پیمانے کے موافق خدا کی ذات و صفات کو عکس کر رہا ہے۔

امام صاحب نے اس مقدمے کو اس طرح حل کیا کہ بے شک قرآن و حدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں لیکن کیا نہیں ہیں بلکہ جس جہت متفرق مقامات پر ہیں اور چونکہ تشریح کے مسئلے کو شائع نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جائز

کر دیا تھا، اس لیے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا تھا، مثلاً حدیث
 میں آیا ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس سے کبھی شخص کو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ خدا
 درحقیقت کعبہ میں سکونت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن کی ان آیتوں سے بھی نہیں غرض کو خدا
 کا مستقر کو مابے خدا کے استقراری علی العرش کا خیال نہیں آ سکتا اور کسی کو ملے تو اس کی یہ وجہ
 ہو گی کہ اس نے تنزیہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
 الفاظ کو جب استعمال فرماتے تھے تو انہیں لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں
 میں تنزیہ و تقدیس خوب جاگزیں ہو چکی تھی،

اس جواب پر پھر شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شائع نے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ
 کہ خدا نہ متصل ہے نہ تفصل نہ جوہر ہے نہ عرض نہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر اس قسم کی
 تصریحات موجود ہوتیں تو کسی پکڑ سے تشبیہ کا خیال ہی نہ آ سکتا، امام صاحب نے اس
 شبہ کو بون رخ کیا کہ اس قسم کی تقدیس عام لوگوں کے خیالی میں نہیں آ سکتی تھی،
 عام لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ نہ وہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر، گویا
 یہ کہنا ہے کہ وہ شے سرے سے موجود ہی نہیں ہے شبہ خواص کے ذہن میں یہ تقدیس
 آ سکتی ہے، لیکن شائع کو عام عالم کی اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام ہی کا تھا،
 لطیفہ علامہ ابن تیمیہ لفظ ہر تشبیہ کے فائل تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ ایک
 عقیدے کی روش سے خدا کا ممکن الوجود ہونا، لازم آتا ہے کہ نہ خدا اگر عرش پر رہتا تو اس کے
 جسم کا جوہر ہو گا تو اس کے جوہر کا جوہر ہو گا اور نہ خدا اگر عرش پر رہتا تو اس کے جوہر کا جوہر ہو گا
 کسی نہ کسی عقیدے کے موافق تو وہ ممکن بھی نہیں رہتا، بلکہ ناممکن اور محال بن جائے گا، کیونکہ کسی شے جوہر جبکہ
 ہو اور کہیں نہ ہو، عالم سے خارج بھی نہ ہو اور عالم میں بھی نہ ہو، نہ متصل ہو نہ مفصل نہ تو ممکن

جو زود جہتہ سر سے جو ہی نہیں سکتی کہونکہ یہ ارتفاع التیضین ہے اور للارتفاع التیضین محال ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جس قدر مذہب ہیں، سب میں خدا کو بالکل انسانی اوصاف کیساتھ مانا گیا ہے، خوراقہ میں زبان تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک رات ایک پہلوان سے کشمی لڑے اور اس کو زیر کیا چنانچہ پہلوان کی ران کو صدمہ بھی پہونچا صبح کو معلوم ہوا کہ وہ پہلوان خود خدا تھا۔ اسلام چونکہ دنیا کے تمام مذاہب سے اعلیٰ اور اکمل ہے اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے، قرآن مجید میں ہے لیس کثرتہ شیء لا یجہلوا اللہ الذی لا یغفل عن شئ من شئ کے خلاف تفسیر کے الفاظ پائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں مجازات اور استعار سے ہیں۔

نبوت

نبوت کے متعلق امام صاحب نے مفقذین الضلال میں نہایت مفصل بحث کی ہے اور عام حکمیں بطریق اختیار کیا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے، انسان اصل خلقت کے لحاظ سے جاہل محض پیدا کیا گیا ہے پیدا ہونے کے وقت وہ اقسام موجودات میں سے کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا، جسے پہلے اس میں لمس کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو چھوسنے سے تعلق رکھتی ہیں پھر حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، نرمی، سختی اس حواس کو مرنا اور سماعت سے کوئی تعلق نہیں، جو شے محض سننے سے معلوم ہو سکتی ہے، اس کے حق

سلط، خود از مفقذین الضلال

میں یہ عاقل بالکل محدود ہے، اس کے بعد پھر انسان بن دیکھنے کا عاقل پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے قدر تک اور مقدار کا ادراک کر سکتا ہے، پھر سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر چمکنے کی، زبان تک کہ حواس کی جہت جو جانی ہے، اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اب اس کو قیصر کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے جو حواس کی سن سے باہر ہیں، یہ دور رانین برس سے شروع ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر عقل کا زمانہ آتا ہے جس سے ممکن بحال، جائز و ناجائز کا ادراک ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے جو عقل کی سرحد سے بھی آگے ہے، اور جس طرح قیصر عقل کے درجات دیکھتا ہے، اس بالکل یکساں ہیں، اسی طرح اس درجہ کے لیے درجات کے لئے عقل محض یکساں ہے، اور اسی درجہ کا نام ہو سکتا ہے بعض لوگ اس درجہ کے سر پر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کا انکار ہو سکتا ہے جس طرح دُشمن عقلی چیزوں کا انکار کرتا ہے جس کو ہر عقل کی قوت عطا نہیں کی گئی ہے،

اس قسم کے کائنات اصطلاحی طور پر نبوت کی قریب کیا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ نبوت وہ قوت یا ملک ہے جس سے ان اشیاء کا ادراک ہو سکتا ہے جن کا ادراک حواس سے قیصر سے عقل سے نہیں ہو سکتا،

امام صاحب مفقود من الضلال میں لکھے ہیں:-

بلایا یسان بالمتبوع ان فیہ باقیات	نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ بھی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے
طہار و راد العقل تعقید عین مبدیہ	کہ ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں
بہا من سادات خاصۃ او العقل	ان کو عقل جانی ہے جس سے وہ خاص چیزیں معلوم
محرولی عنہا کفر علی السمع عن ادراک	ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل غروہ ہے جس طرح
الکائنات الخ	قوت سادہ گوئی کے ادراک سے بالکل مفقود ہے

لے صفحہ ۱۳۵ پر مقرر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبوت کا حقیقی اذعان اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا درجہ حاصل ہے، یا ان لوگوں کو جو فوس قدسہ رکھتے ہیں یا جنھوں نے ریاضات باجہادات سے کھائیاں اور شاہدات کا درجہ حاصل کیا ہے، اہم غزالی مستدین الفضل ان میں اپنی حالت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:

وَبِالْحَمْدِ فَحَسْبُ لَوْحٍ مِّنْهُ مِثْلًا بِالنَّبِيِّ
فَلَيْسَ يَدْرِيكَ مِنْ حَقِيقَةِ الْهَيُوتِ
فَنَصْرِي بِهِ كَمَنْ نَصْرُكَ كَمَا كَمَرَانِ بْنِ مَكْنَانِ
وَهُ نَبُوتُ كِي كَمُ حَقِيقَتِ بَيْنِ جَانِ سَلَا بَرِ
كَ نَبُوتِ كَا نَامِ جَانِ سَلَا

اس کے بعد لکھتے ہیں:-

وَرَمَاهَا بَانِ لِي بِالْفَضْلِ وَرَقَةٍ مِّنْ مَّصَارِفِ
طَرَفَتِهِمْ حَقِيقَةُ الْهَيُوتِ وَخَاصِيَّتُهَا
بِوَرَبِّ مِّنْ كَلِّ مَادَّةٍ پَرَسِي كَادُو دُورِ بے كَرَامَتِي كَا
نَحْنُ لَوْ كُنَّا مِّنْ سَلَا بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ
عَقْلِ كَمِ سَلَا بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ بَرِ
كَ نَبُوتِ كَا نَامِ جَانِ سَلَا

نبوت کی حقیقت اگرچہ صرف ذاتی طریقے سے صحیح طور سے سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن جو کہ منکر کیلئے صرف ذوق کا حوالہ کافی نہیں ہو سکتا تھا، اہم ملاحظہ: ایک اور طریقے سے نبوت کی صحت پر استدلال کیا جس کی تفصیل ذیل میں ہے:

اس قدر ہر شخص تسلیم کرے کہ کائنات انفرادی وجود میں یکساں نہیں پیدا کی گئی، ذہن و دکانست فہم و فراست فضل و ذہانت، مختلف افراد انسانی میں کس قدر مختلف اور

ہیں، ایک شخص ذہین ہے دوسرا شخص اس سے زیادہ ذہین ہے تیسرا اس سے بھی زیادہ ذہین ہے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک ذہنیت پہنچتی ہے کہ ایک شخص سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر تعدد انسانیت کی حد سے باہر نظر آتے ہیں،

جو لوگ شاعری میں قوتِ تقریر میں، معنای میں، ایجاد میں تمام زبانتوں سے متاثر گذرے وہ اسی درجہ کی مثالیں ہیں یہ درجہ نظری ہوتا ہے یعنی پڑھتے اور سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ابتدا ہی سے ان لوگوں میں یہ قوت مرکوز ہوتی ہے اور اسی وجہ سے دوسرے انخاص گوشتی ہی محنت و کوشش کریں ان کے ہم پل نہیں ہو سکتے،

انہیں قوی میں حقائق ہشیما کے ادراک کی ایک قوت ہے، یہ قوت کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں زیادہ تر ہوتی ہے، اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں اس حد تک پہنچتی ہے کہ کسب و فہم کے یغیر ان کو حقائق و اشار کا ادراک ہوتا ہے، ان کو کسی قسم کی ترقی و فہم نہیں ہوتا، لیکن اس قوت کی وجہ سے خود بخود ان کو اشار کا فہم ہوتا ہے، اسی قوت کا نام ملکہ قوت ہے، اور اسی علم کو امام اور وحی کہتے ہیں،

امام صاحب نے یہ مضمون اخبار العلوم کے شروع میں ایک ضمنی بحث میں لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے، بیان تفاوت الناس فی العقل چنانچہ اس کے بعض فقرے یہ ہیں،

وکیف ینکر تفاوت العزیز و ولی لا یمکن
اختلفت الناس فی فہم العلوی و لعلما یقتل
لی یلیک لا ینعم بالانعم الا بعد حویل
من یعلم لای زکی ینعم باوطی سر مشر و
اشاد و الی کافی ینبش من نفسہ

عقل غری کے کم و بیش ہونے کا کہو مگر الجھ کر کیا
جاسکتا ہے عقول میں اگر اختلاف مراتب نہ ہوتا
تو نام لوگ ملوم کے کچھ میں کیسا کیسے ہوتے اور
حالت کیوں ہوتی کہ انسانوں میں کوئی اس قدر
کو نہ ہے جو کچھ سب سے بڑی شکل سے کہتا ہے

حقائق الاصول دون التعلم كما قال الله
 تعالى ينادي بها ليعني ولو لم تعلمه
 تاريخ علي بن سرو ذلك مثل الانبياء
 عليهم السلام اذ يتفصل لهم في احوالهم
 امور غامضة من غير تعلم ومعارف
 يعبروا الله بالاعمال ومن مثله عيسى
 صلى الله عليه وسلم حيث قال ان الله
 القدوس الغني رب العرش العظيم

کوئی اس قدر ذہین ہے کہ خدا سے اشارت کے
 جانے کوئی اس قدر کامل ہے کہ غیر کھلانے کے
 تمام باتیں خود اس کی طبیعت سے پیدا ہوتی
 ہیں جیسا کہ خدا کے کلام کا بیان بیضا یعنی
 دولہا کے نام سے خود علی بن ابی طالب علیہ السلام
 کی یہی مثال ہے کیونکہ ان پر بارگاہِ نبوت
 خود نمود کھل جاتی ہیں۔ نیز اس کے کہ
 سے سب کچھ ہو، یا سنا ہو، اس کا

نام السلام ہے، اور آنحضرتؐ نے جو
 فرمایا کہ روح القدس میرے دل میں پہنچاؤں گا

اس تقریر سے اس قدر ثابت ہوا کہ نبوت کا وجود ممکن ہے اور افراد انسانی میں پائی
 جاسکتی ہے اب اگر کسی خاص شخص کی نسبت بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اس کے حالات خود
 اس کی شہادت دے سکتے ہیں، جالیونوس کی تصنیفات دیکھتے سے اس کے طیب ہونے کا
 قطعی علم ہو جاتا ہے، امام شافعی کی کنایہ میں ہم کو یقین ملا دیتی ہیں کہ وہ خیرہ تھے اسی طرح جب
 ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ نبوت کے آثار اس کے ہر ہر لفظ سے نمایاں ہیں تو صاف یقین
 ہو جاتا ہے کہ اس کا حال پھر بغیر کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا، (انوار منہ من اللہ)

معجزات

نبوت کی بحث میں معجزات یا خرق عادات کا مسئلہ نہایت اہم ہے، فلسفہ اور مذہب میں

خرق
 عادات

جوان بن ہے اگل بنیاد میں سے شروع ہوتی ہے فلسفہ کا سرمایہ ناز جو کچھ ہے یہ ہے کردہ
جزئیات کو کلیات کے تحت میں لاتا ہے اور ہر چیز کی علت اور سبب ڈھونڈ کر نکالتا ہے
خرق عادت، اس سلسلے کو بالکل توڑ دیتا ہے، اس کے فضل سے جانور آدمی بن سکتا ہے
زورہ پیار ہو سکتا ہے، اگل پانی جو سکتی ہے، ایساے چلنے سے رک جانے میں،

اسلام میں جب فلسفہ حرکت کا رول ہے ہر اتوں میں ملکہ کی بنیاد میں پانی کی جگہ گون کو فلسفہ کا نشہ زیادہ چڑھ گیا
تھا، انھوں نے صاف انکار کیا، رسائی اخوان الصفا کے ارکان اسی گروہ میں داخل
ہیں، علامہ ابن خرم خواہری جو بیت برطسے محدث تھے، انکا یہ مذہب ہے کہ دنیا میں علت
مطلوب سبب و سبب تاثرات دنیا کا سلسلہ قائم ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سلسلے
کے مطابق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خدا بطور اظہار قدرت کے یہ سلسلہ توڑ دیتا ہے اور کسی کا
نام سحر کہتے ہیں،

سوزلہ جیسا کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، لیکن خرق عادت کا اقرار
کرتے ہیں اور کہیں انکار اٹھاؤ کہ نزدیک چونکہ مذہب کو خرق عادت کے اقرار سے چلا
نہ تھا، اور اس کا کوئی قاعدہ معین نہیں قرار پاسکتا تھا کہ فلان قسم کی خرق عادت ممکن
ہے اور فلان قسم کی نہیں، اس لئے انھوں نے علت معلول کے سلسلے ہی سے انکار کیا کہ
نزدیک نہ کسی چیز میں کوئی تاثر ہے نہ کوئی چیز کسی کی علت ہے،

امام صاحب نے مضمون بہ علی بنیر اللہ میں جو اسکے عنوان سے ایک مستقل مضمون
لکھا ہے جس کا خلاصہ سب ذیل ہے،

”کنکریوں کا منبع پر معنا، عصا کا سانپ بنانا، جانوروں کا کلام کرنا اور اس قسم کے دیگر

علامہ مضمون نے یہ تصریح اپنی کتاب میں نہیں کی ہے بلکہ مضمون ”سفر صفا“ میں ہے،

جو رسول ہیں ان کی بن تمین میں تہی خیالی عقلی،
 جتنی کے یہ سنی کہ درحقیقت یہ ذاتیات اسی طرح وقوع میں آئے، اس کے اسکا
 کے چند دلائل ہیں،

(۱) جو خدا الخلف سے آدمی اور ابوہ سے جائز اور ہذا کر سکتا ہے، اس بات پر بھی تاہم ہے کہ
 سنگرزے میں جان ڈال دے، اور جو ان کو گویا کی قوت دیتے،

(۲) تمام اجسام متماثل ہیں، اس لئے ایک جسم میں جو یا تین پائی جاتی ہیں وہ ہر ایک جسم میں
 پائی جاسکتی ہیں، گویا نفس نہ پائی جائیں،

(۳) آفتاب ایک مدت میں ایک چیز کو گرم کر سکتا ہے، آگ فوراً کر سکتی ہے، اس سے ممکن
 ہے کہ جو احمد بدرج وقوع میں آئے ہیں، پیغمبر کی تاثیر سے فوراً وقوع میں آئیں،

خیالی کے یہ سنی ہیں کہ زبان حال فیصلہ محسوس صورت میں نظر آئے، امام صاحب کی
 تفصیل اس طرح کرتے ہیں،

القسم الثالث الخیالیات لسان الخالی
 مشاهد المحسوسات علی سبیل التمثیل
 وهذا خاصية الانبياء والمرسلين
 الصلوة والسلام كما ان لسان الحال
 يمثّل في المناظر غير الانبياء والمرسلين
 صواته كلاما مكنون في سامعه ان جلا
 يكلمه او غير سامع عليه ومثله عطية
 او اخذ بيد او يلب منه شيئا

تیسری قسم خیالی ہے اور وہ یہ ہے کہ زبان حال
 تمثیل کے طور پر محسوس اور مشاہدہ ہو جاتی ہے اور
 یہ انبیاء اور پیغمبروں کا خاصہ ہے عام لوگوں کیلئے
 خواب میں جس طرح یہ حالی کیفیت محسوس صورت
 پر لگتی ہے، اور آواز میں سنائی دیتی ہیں مثلاً
 آدمی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس سے
 باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اس سے خطاب کر رہا ہے
 یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے، یا اس کی ہاتھ

او قصیر اصبعہ شمساً او قمرًا او قصیر
 خطراً اسدًا او غیر ذلک ما یراد انما
 فی مقامہ فلا یشیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 یرد ذلک فی البیظۃ و تعاطیہم حدًا
 الاشیاء فی البیظۃ فان البیظۃ لا یشیر
 بحد ان یکون ذلک نقطاً حیالیا او
 نقطاً حیاً من خارج والاشہار انما
 یرتفع ذلک بسبب اشتیاء و
 التفرقة بین المفرد و البیظۃ و
 من کانت له کلا یہ تمامۃ تعین
 ثلاث المولاتیۃ اشتمل علی خیالات
 الحاضریۃ حتی انھم یردون ما یراد
 ولیس من ما لیسہم والتمثل الخیالی
 اشہر من الاقسام والایضات
 بعد الاقسام کما واجب

بکر اسے یا اس سے کچھ جیتا ہے یا اسی کی بھی
 جائز اسوج بن گئی ہے یا اس کا خون شریعتاً
 وغیرہ وغیرہ اسی طرح دنیا کو یہ چیزیں بیداری میں
 نظر آتی ہیں اور یہ چیزیں حالت بیداری میں اس
 خطاب کرتی ہیں جاسکے واسطہ کو اس حالت میں
 فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ خیالی گویائی ہے بھی
 ہے، سوسہ واسطہ کو جو ان دونوں میں فرق معلوم
 ہوتا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ جاگ اٹھتا ہے
 سوسہ جاگنے کی حالت میں اس کو فرق معلوم
 ہو سکتا ہے جس کو ولایت نامہ حاصل ہو جاتی ہے
 اس کی ولایت کی خواہش حاضرین پر بھی پڑتی
 ہیں یہاں تک کہ ان کو بھی وہ اشیا نظر آتی ہیں
 اور وہ آدھ زین مائی دیتی ہیں جو صاحب ولایت
 کو نظر آتی ہیں اور مائی دیتی ہیں بحجرات کی
 جنوں انعام میں بخش خیالی رہا کما بھی جائز
 زیادہ مشابہت ہے لیکن جنوں اقسام پر ایک

لا اور وجہ ہے

عقل کی تفسیر نام صاحب اس طرح کرتے ہیں :-

القسم الثانی العقلی وهو قول اللہ تعالیٰ
 دوسری قسم عقلی ہے جیسا کہ خدا کے اس قول

وان من شفی الا لیجو بجله و هو شہاد
کلی مصلی و محدث علی خالقہ
موجہد کشفہا و اللہ علی الباقی
والکتابۃ علی الکاتب و یقال لذلک
لسان الحال و المتکلمون یقولون
ہذا کلام الدلیل علی المدلول لہ
اسنادنا من لا یدفعون ہذا الز
لا یفرون بجا،

میں ہے کہ نام پرین خدا کی تسبیح پرستی میں اس کے
سمی پرین کہ جس قدر فوفا تائید عزت پر سب اپنے
خالق اور موجد کی گواہی دیتے ہیں جس طرح قرآن
اس بات کی شہاد ہے کہ اس کا کوئی باوجود
اور قرآن اس بات کی شہادت ہے کہ اس کا کوئی
کھنڈہ والا ہے، اس کا نام زبان حال ہے اور یوں
اس کو دلائل الدلیل علی المدلول کہتے ہیں، لیکن
مقام اس حالت کا اعتراف نہیں کرتے ہیں

امام صاحب نے تجربات کے متعلق جو حقائق بیان کئے ان میں سے پہلا تو عام حکمیں
کا مذہب ہے، دوسرا یعنی عقلی بشر کی رائے ہے، تیسرا علماء اور فلاسفہ کا خیال ہے چنانچہ اس کی
نہایت مفصل بحث ہماری کتاب تاریخ کلام میں مذکور ہے،

امام صاحب کا آخری فقرہ جس سے نقش خیالی کی تریح کی خوشبو آتی ہے تعجب انگیز ہے
ع شکریے بدون و ہر نگہ نشان زمین،

یہ بحث فقرہ کے مکان کے متعلق عقلی امکان ثبوت کے بعد پیش نہاتی رہتی ہے کہ وہ ثبوت کی دلیل
ہو سکتا ہے یا نہیں، اشاعرہ کو اس کی دلیل ثبوت ہونے پر متفق ہیں، علماء اسلام میں سے
ابوعلی سینا اشاعرہ کا ہمزبان ہے، چنانچہ کتاب الشفاء میں تصریح کی ہے کہ سینہ کے لئے شجرہ
کا ہوتا ضرور ہے، تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، امام غزالی
کا اس باب میں جو خیال ہے یہ ہے،

تقدیر الفضل میں یہ لکھ کر کہ نبی کے شادوات و ہدایت سے خود اس بات کا یقین

ہو جاتا ہے کہ وہ نبی ہے، کہتے ہیں، افسوس ذلک، الطريق فالملبا یقین بالنبوۃ لا من قلب
الہما ثعباناً دشتی، افسوس فان ذلک اذا اظلمت الیہ واحد لا یزعم الیہ الحق ان الکثیر
الخاصہ من الصحابہ ظننت انہ سحر وخیل (منعذ من الغلال صفحہ ۲۷)

اس بحث پر علامہ ابن رشد نے اپنے رسالہ میں نہایت مفصل اور دقیق گفتگو کی ہے لیکن
یہ اس کے لکھے کا موقع نہیں، علم کلام کی تاریخ میں ہم علاوہ موصوف کی پوری تقریر نقل
کریں گے، اور یہاں مختصراً دیکھیں گے،

نیکلیفائے عیسیٰ اور عذاب و ثواب

ذہب کے سرکردہ رسائل میں سے ایک مسلمان بھی جو، ملاحظہ کا خیال ہے کہ چونکہ ذہب
انسان کی ایجاد ہے اور انسانی فتن کے فتنے پر قائم کیا گیا ہے اس لیے عذاب و ثواب کا
مسلمان اس میں شامل کیا گیا، اور عذاب و ثواب خدا کی شان سے بالکل بیحد ہے کیونکہ
عذاب کی بنیاد و اصل یہ ہے، (۱) انتقام کی خواہش جو ہر انسان میں فطری ہے (۲) تیسرے ذہب
تاکہ جرم سے اس قسم کا فعل پھر سرزد نہ ہونے کے لیے ان باتیں منظور ہیں، خدا
میں انتقام کی خواہش نہیں ہو سکتی، انسانوں میں جو زیادہ نیک نفس ہیں ان میں جب
یہ خواہش کم ہوتی ہے تو خدا کی شان تو بہت ارفع ہے، تیسرے ذہب بھی مقصود نہیں ہو سکتی
کیونکہ عذاب قیامت کے بعد انسان کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں حاصل ہوگا، کہ وہ اپنے
پچھلے افعال کا کفارہ کر سکے،

محکفیات شریفہ کی نسبت بھی ملاحظہ کا یہی اثر ہے تھا کہ خدا کو اس سے کیا فائدہ؟
ایام صاحب کے زمانہ میں ملاحظہ کے علاوہ فرقہ باطنیہ کی طرف سے بھی یہ شبہ اکثر

پیش کیا جاتا تھا اس لیے امام صاحب نے مضمون یہ بھی غیر اہل دین اس پر مفصل بحث کی ہے اور اس اعتراض کو نہایت خوبی سے اٹھایا، اس کا اہل یہ ہے،

عالم جسمانیات میں اسباب و فعل کا جو مسئلہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، چکیا قاتل ہے گلاب مرکب زرد ہے، مقوی یا سہل ہے یہ ایسا جب استعمال کئے جائیں گے ان کے آثار و ضرر و فایز ہوں گے اب اگر کوئی شخص مثلاً شکلیا کھائے اور مر جائے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ خدا نے کیوں اس کو مار ڈالا یا خدا کو اس کے مار ڈالنے سے کیا غرض تھی بلکہ کہ مرنا، شکلیا کھانے کا ایک لازمی نتیجہ تھا، جو اس سے منفک نہیں ہو سکتا تھا، اس نے شکلیا خورانی خوشی سے کھائی، مرکب کھائی تو اس کا نتیجہ خواہ خواہ ظاہر ہو نا ضرور تھا،

یہی مسئلہ روحانیات میں قائم ہے نیک و بد جس قدر افعال ہیں ان کا نیک یا بد اثر روح پر مرتب ہو رہا ہے، اچھے کاموں سے روح کو انبساط حاصل ہو رہا ہے برے افعال سے اس میں آلودگی اور نجاست آجاتی ہے اور یہ وہ نتائج ہیں جو کسی طرح منفک نہیں ہو سکتے، جو شخص کسی فعل بد کا مرکب ہو رہا ہے، اسی وقت اس کی روح پر ایک خاص اثر مرتب ہو جاتا ہے، اسی کا نام عذاب ہے، فرض کر دیک شخص نے چوری کی اس فعل کے بد مرکب کے ساتھ ہی اس پر وراثت کا اثر طاری ہو گیا، اب وہ گرفتار ہو یا نہ ہو اس کو سزا دی جائے گی بلکہ وہ اپنے اس شخص و افتدار ہو چکا اور یہ وجہ سزا کے بنی ہو سکتا، اب خدا پر جس طرح یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ شکلیا کھانے پر خدا نے فلان شخص کو کیوں مار ڈالا اسی طرح یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ فعل بد کے ارتکاب پر خدا نے عذاب کیوں دیا؟ کیونکہ عذاب اس فعل بد کا لازمی نتیجہ تھا، جو اس سے منفک نہیں ہو سکتا تھا،

امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

اما العذاب بل ترک الامراض والنجاسات

فليس العذاب من الله تعالى عقبا و

استقاما وصلى ذلك ان من عادى الله

عاقبه الله تعالى بعد من الله ومن

ترك الاكل والشرب عاقبه بالجوم

والعطش فان ذلك نسبة الطاعات

والعاصي الى الاموال والآخرة ولذا نقا

من غير فرق فالسؤال عن الله

تقصي المحصية الى العقاب كالسؤال

في انه لم يهلك الحيوان عن العلم ولم

او امر اور فوری کی عدم تعمیل پر عذاب ہو گا وہ

فصلیہ انتقام نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے

کہ جو شخص بوی سے محبت نہ کرے گا خدا اس کو

دولاد نہ دیگا جو شخص کھانا پینا بھڑو دیکھا خدا

اس کو بھوک پیاس کی تکلیف دیگا، طاعت

ساحی کو قیامت کی تکلیفات اور لذائذ سے

بھی بالکل یہی نسبت ہے یہ اعتراض کرنا

کہ مصیبت پر کیوں عذاب ہو گا بگویا یہ کہ جس

کو جائزہ نہ رہے کیوں ہلاک ہو جائے اور

زیر کیوں ہلاکت کا سبب ہے؟

تکلیفات شرعیہ کی نسبت عام اسرارہ کا خیال تھا کہ اس سے صرف تیس احکام مستقر

ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ:-

ایک آقا کو اپنے نوکر کوں کا امتحان منظور ہے اس نے سب کو حکم دیا کہ امتام رہت

! تھہ! نہ سے کھڑے رہو۔ اس حکم سے آقا کا کوئی فائدہ نہیں، نہ نوکر کوں

کے لیے کچھ مفید ہی لیکن جو شخص اس حکم کی تعمیل کرے گا اس کی نسبت یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ

آقا کا جان نثار ملازم ہے تکلیفات شرعیہ کی بھی یہی حالت ہو اور یہی وجہ ہے کہ جس قدر رگی

بچا آوری میں فوق العادہ تکلیفیں اٹھائی جائیں اسی قدر خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے

وام صاحب نے اس خیال کی مخالفت کی ہاں کے نزدیک شریعت کے جس قدر احکام

معاویہ حالات بعد الموت

مذہب کی روح اور روان جو کہ کو معاویہ کا اعتقاد ہے مذہب میں جو کچھ تاثیر ہے اور انسانی پر مذہب کا جو اثر پڑتا ہے وہ اسی اعتقاد کی بدولت ہے، لیکن جس قدر وہ ختم ہوتا ہے اسی قدر عیسایہ تصور ہے، ایک بدوی شاعر اٹھا دے لیجر میں کتنا ہے

اموت بعد بحث فہم فشر حدیث خرافۃ با اہم عی د

مرتا پھر زندہ ہوا پھر ملتا پھر نالائے غرور (شاعر کے بڑے ہامہ کی زبان پر تو خرافات پھرتا تھا)

اس مرتے میں جو شکلیں ہیں ان میں پہلا اور سب سے شکل بقا سے روح کا سلسلہ ہے، یعنی یہ نہایت کرنا کہ روح جسم سے جدا کوئی چیز ہے، ماد میں کا خیال ہے کہ روح کوئی جدا گانہ چیز نہیں بلکہ جس طرح چند دواؤں کی ترکیب دینے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے یا اردن کی خاص ترکیب خاص خاص رنگ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح عناصر کی خاص طور پر ترکیب پانے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ادراک اور تصور کا سبب ہوتا ہے اور اسی کا نام روح ہے،

روح کے ثابت کرنے کے بعد دوسرا معاملہ اس کی بقا کا ثابت کرنا ہے، یعنی یہ کہ جسم کے فنا ہونے پر وہ باقی رہ سکتی ہے،

ان مصلوں کے بعد عذاب قبر، قیامت، میزان، حساب، جنت، و دوزخ کی بحثیں ہیں۔

امام صاحب نے مضمون مضمون کیسے ہیں ان مباحث کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے ہم ان دونوں کتابوں کے حوالوں سے ان مباحث کو اپنی زبان میں لکھتے ہیں،

روح کی حقیقت کی تعلق، نام نہا جسے ایسا راہِ معلوم میں ہو گیا کہ یہ ان اسرار میں ہے جن کو ظاہر کرنا جائز نہیں، لیکن معنوں میں جو اس راز سے پردہ اٹھایا ہو، اور اس کی حقیقت پر بیان کی ہے تو جو ہر ہے لیکن ہم نہیں، اس کا تعلق ہر اس سے ہے لیکن اس طرح کہ بدن سے متصل ہے نہ منفصل نہ علی ہے نہ خارج نہ حال ہے نہ علی۔

جو ہر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ روح ہشیہ کا اور اک کرتی ہے اور چونکہ اور اک عرض ہے اس کی ایک کیفیت کا نام ہے اور فلسفہ میں یہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے کہ عرض موصوف کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا اس لئے ضرور ہے کہ روح جو ہر ہو نہ اور اک کا قیام اس کے ساتھ ممکن نہ ہو سکے گا۔

جسم نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر جسم ہوگی تو اس میں طول و عرض ہوگا اور اس کے اجزا علی ممکن گئے، اور اجزا انگلیں گئے، تو ہر ممکن ہو گا کہ ایک ہزار میں ایک چیز باقی جائے اور دوسرے جز میں اسی چیز کا فیض مثلاً کلوئی کا ایک تختہ نصف پیدا ہو سکتا ہے اور نصف سیاہ، اس بنا پر یہ ممکن ہو گا کہ جس کے ایک جز میں زیادہ کاظم ہو، اور دوسرے جز میں اسی زیادہ کاہل اس صورت میں روح ایک ہی زمانے میں ایک شے سے واقف بھی ہوگی، اور نادانف بھی اور یہ حالت متعلق منفصل، داخل خارج نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ یہ تمام اوصاف جسم کے ساتھ فاض ہیں، اور یہ روح سرے سے جسم ہی نہیں تو متصل و منفصل داخل خارج کچھ بھی نہیں، مثلاً ایک پتھر کو عالم اور جاہل کہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دونوں وصف جائداد کی بات فاض ہیں اور پتھر سرے سے جائداد ہی نہیں، لکھنے کے بعد نام صاحب نے یہ سوال قائم کر کے کشاف نے روح کی حقیقت بتانے سے کیوں ناگوار کیا؟ جواب دیا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام و خواص، عوام تو ایسی چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اسی بنا پر فقیر حقیقہ اور کثر امیر خدا کے جسم ہونے کے خالی ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو چیز عجم نہ ہوگی وہ موجود ہی نہیں ہو سکتی جو لوگ عوام کے ہنسیت کسی قدر وسیع خیال ہیں وہ

جسم کی فنی کرنے ہیں تاہم خدا کا وجود نہ ہونا فری بجھتے ہیں اس لئے اور مسترلہ استہ اس کے وجود کے
قائل ہیں جو جسم و جہت سب سے بری ہو لیکن ان کے نزدیک اس قسم کا وجود خدا کا باری تعالیٰ
باری کے ساتھ خاص ہے اگر دوس کا وجود بھی اسی قسم کا مانا جائے تو ان کے نزدیک خدا
میں اور دوس میں کچھ فرق نہیں رہتا، بہر حال چونکہ روح کی حقیقت عوام و خواص میں درویش
کے فہم سے باہر تھی، اس کے خارج نے اس کے جاننے سے اعراض کیا،

اہم صاحب نے روح کی جو حقیقت بیان کی اور اس پر جو دلائل پیش کئے یونانیوں سے مخفی
ہیں، اسے اس وقت تک جیسا میں جینے ہی تقریر کی ہے اور بولے سہا نے اس کو مختلف طریقوں میں
آب و رنگ دیا اور کیا ہے لیکن یہ امر بظاہر عجیب آگے ہے کہ جو سب مقدم امر غائی روح کا تھا
واما صاحب نے اسی کو چھوڑ دیا کہ روح کا جو ہر جو تا غیر مسمانی ہو تا بلکہ فری اور دین پہلے یہ ثابت کرنا
جاسیے کہ روح کوئی شے بھی ہے یا نہیں،

اصل یہ ہے کہ روح کا وجود ایک وجہ انی امر ہے خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اور ان
تقلی محض مادہ کا کام نہیں، مادہ ایک بے حس بیدار اور لایق چیز ہے، و قی خیرالات اور علوم
و فنون، مادہ سے انجام نہیں پاسکتے بلکہ کوئی اور جو ہر لطیف ہے جس سے یہ کثرت سرزد ہوتی ہے
اور اسی کا نام روح ہے لیکن یہ استدلال وجہ انی ہے، اگر کوئی منکر نکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ ہم
نے جو کچھ کہا میں دعویٰ کا اعادہ ہے، دلیل نہیں ملے گی کہ مادہ ہی ایک خاص ترکیب یا کوان
نیز گیون کا مظہر ہو، لیکن اسے جو عیب و غریب و کثرت ظاہر ہوتی ہیں، اور فنون سے جو دلکش
موترفی پیدا ہوتی ہیں، ان میں روح کا کون سا شائبہ ہے، تو ہم دلیل سے اس کی زبان نہیں
سٹے بولے سہا نے روح کے اثبات پر اشارات میں بڑی لمبی چوڑی دلیل پیش کی ہے لیکن وہ بوجہ
کے عام دلائل کی طرح محض لفظوں کا کھیل ہے،

نہ کر سکتے ہیں سبب تھا کہ امام صاحب نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل نہیں پیش کی تھی
 بہ علی غیر المہ من عربت یہ الفاظ لکھے۔

ولیس البین من حق ام ذاتک جسو تعاری حقیقت اور اہمیت من واقعہ نہیں
 فانہذا ام البین کلا بعد مے اس نے ہم کا خدا پر خدا قرار دیا ہونا نہیں ہے۔

واقعات بعد الموت

مثلاً عذاب قبر حسب میزان قیامت اللذات بہشت عذاب و دوزخ، ان تمام امور
 کی نسبت اکابر اسلام کی مختلف رائے ہیں ایک گروہ ان کو جسمانی قرار دیتا ہے، اس گروہ
 میں بھی دو فرقت بن گئے ہیں ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ گویہ جزین جسمانی ہونگی
 لیکن ان کی جسمانیست، عالم نانی کی جسمانیست سے بالکل مختلف ہوگی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید
 یا احادیث صحیحہ میں جہان نانی اور بہشت کا بیان ہے ساتھ ہی یہ بھی تصریح ہے کہ اجسام
 کی عاصبتیں ان میں نہ ہوں گی مثلاً شراب ہوگی لیکن اس میں نشہ ہوگا، غذا ہوگی لیکن
 لیکن بولی و براز کی حاجت نہ ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس کا یہی مذہب ہے ان کا
 قول ہے کہ آخرت میں جو چیزیں جو ہوں گی ان کو دنیا کی چیزوں سے فقط نام میں مشارکت
 ہے دوسرا گروہ یعنی اشاعرہ ان چیزوں کو بالکل جسمانی قرار دیتا ہے اور اسی قسم کی جسمانیست
 تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ عالم اجسام کی ہے۔

تیسرا گروہ ان کے روحانی ہونے کا قائل ہے، ان کا خیال ہے کہ گویا ان اشیا کا
 جسمانی ہونا محال نہیں لیکن عالم آخرت اس عالم سے بہت بالاتر ہے اس لیے جسمانی
 کیفیتیں اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں اس کو یوں سمجھنا چاہیے، کہ خود عالم نانی میں ممکن

جتنے ہیں صورت پرست اور ذلیل مرغان لوگ سب ان بات کو محض مثلاً غذا و لباس پر مستغرق ہیں جو ان کے
عالیٰ رتبہ میں اور ان چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں اور عورت و ناموس کے طالب ہیں لیکن جو لوگ
رسیدگانِ الہی اور صاحبِ نفوس و سیر میں ان کے نزدیک معارف اور حقائق کے سوا تمام چیزیں
حقیر ہیں چنانچہ حضراتِ صوفیہ مشاہدہ الہی کے سوا اور کسی چیز کے خواہاں نہیں اس بنا پر ان کو
سے لڑنا کہ سب فی کس گناہگار و دنیا فکرت کو ہم پلہ قرار دینا ہے، اسی معنی کو ایک شاعر نے
یوں ادا کیا ہے، سے

حور و خلد و کونکہ و غنچہ اگر خوش کرد
بر ہم با ہم شاید عقل و شراب میں نیت
امام صاحب کا میلان و رعایت کی طرف تھا لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی خیالی تھا کہ
شرعیت عام و خاص جس کے لیے ہے اس لیے اس کا پیرا یہ دیا ہونا چاہیے جس سے عام و
خاص سب فائدہ اٹھا سکیں،

سب عالم حسش دل و جان تازہ میدا
برنگ اصحابِ صورت را نہ بولہ باب معنی ما
حشر و شمر سراط و میزان و غیرہ کے متعلق امام صاحب نے جو اہلِ قرآن میں اجماعاً جو
کچھ لکھا ہے وہ اوپر گزر چکا اچھا، علوم و حضراتِ کبریا ان امور کی تفسیل کی جو کلامِ مرتبہ ذیل میں
اچھا، علوم کے فائدہ میں موت کا بعد اباب باذع ہے اس میں عذابِ قبر کا ایک خاص
عنوان قائم کیا ہے اس کے ذیل میں لکھتے ہیں،

شاید تھوڑے ذہن میں یہ اعتراض آئے کہ ہم نے کافروں کی قبروں کا امتحان کیا ہے
لیکن سانپ اور بھوکیں نہیں دیکھے، اس سے مشاہدہ سے کے خلاف کیوں کر یقین قائم تو
جواب یہ ہے کہ یہاں تین احتمالات ہیں،

پہلا احتمال جو زیادہ صحیح اور غالب ہے یہ ہے کہ یہ حققت کافر کی قبر میں سانپ بھی

ہوئے ہیں اور اس کو کاٹنے ہیں لیکن وہ ٹھس نہیں آسکتے کیونکہ یہ عالم ملکوت کے واقعات ہیں اور عالم ملکوت کے واقعات ان آنکھوں سے ٹھس نہیں آسکتے،
 دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو خواب کے واقعات پر قیاس کیا جائے مثلاً خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ سانپ اس کو کاٹتا ہے، کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، آدمی روتا اور ہلاتا ہے لیکن یہ سب عالم خواب میں ہوتا رہتا ہے اور دن کو گودھ کے ہم سسر ہوں یہ واقعات محسوس محسوس نہیں ہوتے اسی طرح قبر کا عذاب ہے جو مردہ کو محسوس ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہو سکتی۔

تیسرا احتمال یہ ہے کہ مرنے کے بعد افسانہ کو جو روحانی مخلوق بن گئی، ان کو سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے قیصر کیا گیا ہے اور اس تیسرے احتمال کو امام صاحب نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے، کیا یہ سادہ و اجمل و اعظم کے بعد نکلی گئی ہے اس میں امام صاحب نے اس مسئلے کو زیادہ صاف کیا ہے، اس کے جوڑے جتھے فقیر ہیں،

”اتقان بے بصیرت نہیں میگور بند کہ مادر گورنگا کی کسب بچ نئی جنیم اگر بونے چشم مادرست
 دست باز مردیدے این اتقان باید کہ بداند ازین اثر دہاوردست روح مردہ دست و باز
 جان او بیرون نیست نادگیر سے بریند بگدازین اثر دہاوردست روح مردہ دست و باز
 غافل بود و نمی دانست، و اگر چنان بود کہ این اثر دہاوردست او بود سے چنانکہ مردمان
 ہندو اند آسان نہ بود سے کہ آخر یک ساعت دست ازو سے بداشتے لیکن چون ممکن است
 در میان جان دے آئی خود ازین صفات دست، چگونہ ازین بگریزد،

جس اگر گولی کہ این ماد معدوم است، انچہ ادا می باشد خیالی است و بد آنکسین غلی
 غلیم است، بلکہ آن مار موجود است کہ مٹی موجود یافتہ ہو و مٹی معدوم نایافتہ و ہر سپہ

بانتہ تو شد و خواب نہ توان را می بینی آن موجود دست در حق تو اگر چه غفل دیگر آن را ستوان
دید و هر چه توان را می بینی آیا ندانم وجود دست اگر چه غفل تکی ببندد، دیگر کسی سعادت مولد
چندم در معرفت آخرت عذاب قبر

لیکن محضون بر علی بن ابی طالب باطل پرده اٹھا دیا ہے اور صاف صاف لکھتے ہیں :-
فصل فی عذاب القبر النفس اذا فارقت البدن حلت القوت و اوجھت معھا کما ذکرنا
و تقر عن البدن منفردة لیس یصح ما شی من الھیات البدنیة و هی عند الموت
عالمة بمعانی البدن و من داسر لعیامتی و من نفسھا کالانسان المعبر
الذی علی صغر کما کان فی الدنیا یثقل و یثقل هم و یثقل بدنها مقبلا و یثقل
بالآلام الراسلذایھا علی سبیل العقوبات الحسیة علی ما وردت به الشرائع
انصافه فقد عذاب القبر وان كانت سعیدة و یثقل علی من سرة سلاکمة
علی وفق كانت تعقده من الجنات و الاغفار و الحدائق و الغلمان و الولدان
المحرم الصین و الکاس من المعین فقد اتی اب القبر فقلت اللک قال النبی علیہ السلام
و السلاکة القبر امار و حنة من ریاض الجنة او حنة من حضر النیران
من القبر الحقیقیة هذه الھیات و عذاب القبر و قولہ

ما ذکرناھا،
قیامت کے متعلق جو ہمزات تھے اللہ میں اکثر علمین کے فروع عقائد کی وجہ سے
پیدا ہو گئے تھے مثلاً روایت میں مرث اس ندب ہے کہ قیامت میں مرثے زندہ ہو کر اٹھیں گے
اس کی کوئی تصریح زعمی کہ جسم بھی جینے دی ہو گا جو دنیا میں تھا چھلکے تھے اس قدر سزا دیا

سے ملے جو سرسبز ہو

کہ عینہ وہی جسم اور وہی صورت ہوگی، اس پر منکر ہونے سے اعراض کیا کہ اولاً تو اعداد معدوم
عالم ہے ثانیاً دینیہ نہیں مثلاً ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار کر کھا گیا اور اس کے جوتے بدلے گئے
اور نئے بدن میں خالی ہو کر ایک ہو گئے، تو اگر قاتل کا جسم قیامت میں عینہ وہی ہو جو دنیا میں تھا
تو منقول کا جسم عینہ وہی نہیں ہو سکتا، مشکلیں سننے سے اعراض کے جواب میں قواعد معدوم کو
جائز ثابت کرنا چاہا اور دوسرے کے لئے بہت سی تاویلیں کیں،

لیکن چونکہ اعراض قوی سے جواب میں یہ کہ اس کے کہ عینہ زود ہونے، احتمالاً آخر میں
تکلیکات اور تاویلات سے کام لیا جائے، اور کہا ہو سکتا تھا، طریقہ کہ مشکلیں انہیں چیز ہونے کو
بائز لازم سمجھتے تھے، اور اس کو زور استدلال سے تعمیر کرتے تھے،

امام صاحب نے اس سے عینہ کے اٹھا لیا اور اس حد تک ثالث کی جس قدر روایتوں میں مذکور
تھا یعنی یہ کہ قیامت میں مشہد زود ہو کر انہیں گے جسم کا عینہ وہی دنیاوی جسم ہو تا ضرور نہیں، اس پر
تاویلات اور سینہ زور ہونے کی حاجت نہیں رہی، چنانچہ کیا سے سادات میں خود کہتے ہیں
"و مشہد اعداد ان ثبت کہ ہمارا قالب کہ داشتہ است بوسے باز ہند کہ کہ قالب کہ است
اگرچہ اس بدل افتد سر لہان باشد ادا کو دکی پائیری خود بدل انا دہا شد چون آن میراث شد
و دیگر ادا ہمارا بود، پس کہ اسے کہ دین مشہد کہ زندہ برین اشکالما فاست دلہان جواب
ضعیف و ادا نہ"

لہذا وہ کا بڑا اعراض بہ تھا کہ دنیا میں تمام چیزیں تدریج پیدا ہوتی ہیں اور جو کچھ
پیدا ہوتا ہے، سب ایک تدریج سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہ نہ ممکن ہے، کہ بلا توسط سبب
قیامت میں تمام آدمی دفعتاً پیدا ہو جائیں، امام صاحب نے اس اعراض کو اس طرح اٹھا لیا کہ
بوسے سادات عنوان چہم و کثرت،

حیوانات کی پیدائش کے دو طریقے ہیں تولد و تولد تولد کے معنی یہ ہیں کہ اسباب کے ذریعہ پر
سے ابتدا ہو جائیں جس طرح برسات میں آب سے آب حضرت افاضل پیدا ہو جاتے ہیں
توالد یہ کہ تولد کے بعد نسل و نسل کا تسلسلہ قائم ہو مثلاً حضرت آدم ابتدا خاک سے پیدا ہوئے
تھے بیبا کو قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے، خلقناکم من تراب ہر حضرت آدم سے نسل
کا تسلسلہ قائم ہو رہا تھا خدا فرماتا ہے، وانما خلقنا الانسان من نطفة عالم کائنات میں ان کی
وہ سب بکرون مثالیں ہیں۔

فلاسفہ کا قول ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے حرکات فکریہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے، تیرہ کواکب
کے ہر دور کی جدائیاں اور جدائیاں ہیں اس بنا پر یہ ممکن ہے کہ انلاک کا کوئی ایسا دور آئے ہو
تیلج موجود دور سے بالکل مختلف ہوں اور وہ یہ ہو کہ تمام آدمی جو مریکے تھے دفنہ زندہ ہو جائیں
اور ایک بنا عالم نمود میں آئے،

امام صاحب کے اخیر فقرے یہ ہیں:-

و کما جاز ان یحدثت و درجہ شکی یحدث بسببہ النوع من الخلق

لہذا یحدث مثلاً ممکن الذی یجب ان یحدث نرسان یحضر فیما المرفق و

تجمع اجزاء جم و نفس والی اشیا جم واسوا و احجم،

بہشت کی لذات و کیفیات کی نسبت امام صاحب لکھتے ہیں،

”بہشت کی جسمانی لذتیں مجوسہ کی طرح تین قسم کی قرار دی جاسکتی ہیں جتنی جتنی

جتنی جتنی کھا پینا لباس مکان وغیرہ وغیرہ خیالی جس طرح آدمی خواب میں کھاتے پیتے کا

لطف اٹھاتا ہے جتنی کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہوں گی ان کو یہ آپ نہیں

نہایت غور و غور سے مشغول ہونا، سہو ایذا صلوہ

جسٹھاسے روانہ ہو، ایوانہاسے بلند ہو، جات لذت سے نفیر کیا گیا ہے، اور چونکہ روحانی لذتوں کے بہت سی اقسام ہیں اس کے علو و علو کو ایک خاص جسمانی لذت سے نفیر کیا ہے،
 اخیر میں لکھے ہیں :-

فالمشغول بالقلوب والجنس وعلى الصلح
 الذين لم يفتشوا له طريق الحقائق تمثل
 له هذا الصور والذات والعارف
 المستغفرون لعالم العصور
 اللذات المحسوسة لفتح لهم من
 لطائف السرور والذات العقلية
 ما يليق بهم ونفسي شرمهم وشغفهم
 اذ حد الحجة ان نيمها كل امرئ ما
 يشتهي

جو شخص تعلیم کا شوق اور صورت پرست ہے اور
 حقیقت کی راہ میں اس پر نہیں مکی ہیں اس کے سامنے
 صورتیں اور لذتیں مجسم بن کر آئیں گی، لیکن جو لوگ
 عموماً لذتوں اور خواہری صورتوں کو ہی سمجھتے
 ہیں ان کو وہ بظہر سرتین اور عقلی لذتیں حاصل
 ہون گی جو ان کے خیال میں اور جہان کی کیا
 کو بھی کہیں ہیں کیونکہ حقیقت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ
 ہر شخص کو وہ چیز حاصل ہو جو اس کی مثالہ لذت

نصوف

علی مرتضیٰ نصوف کو امام صاحب سے وہی نسبت ہے جو تعلق کو در مطوس سے ہے۔
نصوف کی ابتداء اگرچہ قرن اول میں ہو چکی تھی لیکن امام صاحب کے زمانہ تک اس کی جو حالت تھی
وہ قصص میں سے معلوم ہوگی۔

امام قشیری اپنے مشہور رسالے میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم کے وجود یا جو دن تک
صحابہ کے لقب کے سوا اور کوئی لقب ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ شرف نسبت جس سے بڑھ کر کوئی شرف
نہیں ہو سکتا تھا صحابہ کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کا لقب پیدا ہوا یہ زمانہ بھی ہو چکا تو
بزرگان دین زادہ و عابد کے لقب ممتاز ہوئے لیکن زہد و عبادت کا دعویٰ ہر فرقہ کو بیان
تک کر اہل بدعت کو بھی تھا اس لیے جو لوگ خاص اہل سنت و جماعت میں سے زادہ اور

اہل دل تھے وہ صوفی کہلائے، یہ لقب دوسری صدی ہجری کے ختم ہو سکتے ہیں۔
پانچاٹھواں صاحب کشف القنون کا بیان ہے کہ سب سے پہلے صوفی کا لقب ابو ہاشم صوفی کو
لا جھون نے مشہور کیا۔

اہل سنت میں وفات پائی تھی، امام صاحب موصوف نے ایک دوسرے موصوف پر
کی وجہ تسمیہ کی نسبت لکھا ہے، اگر اس لفظ کے اشتقاق کے متعلق تین راہیں ہیں بعض کا قول ہے
کہ صحابیوں سے جو لوگ اہل حدیث کہلاتے تھے یہ انکی طرف نسبت ہے بعض کے نزدیک اس کا لفظ
مصافحہ ہے، بعض کے نزدیک صحت لیکن قاعدہ اشتقاق کی مدد سے تمام اقوال غلط ہیں اور احتمال ہو
تھا کہ صوف سے اخوذ ہو جس کے معنی پشیمند کے ہیں، لیکن پشیمند پوش چہ اس فقرے کی کوئی تفسیر نہیں
میں رہا نصیر، ذکر سناریا حضرت،

یہ نقلی بحث تھی تصوف کی حقیقت اور اہمیت میں بھی نہایت اختلاف ہے، امام فیرسی نے اپنے رسالے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں،

حضرت ذوالنون عمری: صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کو لیا ہے،

حضرت جنید بغدادی: جس کا میں لہرنا، محض خدا ہو،

ابو یوسف یری: تمام اخلاق حسنہ کا جامع اور تمام اخلاق رذیہ سے بری،

مفسر علاج: جو شخص کر دس کو کوئی ہند کرے، اندوہ کسی کو پسند کرے،

روم: جو شخص اپنے آپ کو بالکل خدا کے ہاتھ میں دیدے،

شیخ شہاب الدین سرحدی نے عارف، المعارف میں اسی قسم کے بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی تعریف جامع و مانع نہیں بلکہ ہر بزرگ نے اپنے مذاق کی بنا پر تصوف کے مقامات میں سے کسی خاص مقام کی تعریف بیان کی ہے، اور بعض حضرات نے زہد و فقر، تصوف تینوں کو غلط سمجھ کر دیا ہے اعلیٰ لاکھ یہ تینوں میں غفلت چیریں ہیں، تصوف حقیقت زہد و فقر اور بعض اور اصناف کے مجموعہ کا نام ہے،

حقیقت یہ ہے کہ تصوف ابتدا میں صرف زہد و عبادت کا نام تھا، ازہر جس قدر بڑھتا گیا، روحانی اور مادی صبر و مشق، توکل، رضا، تسبیح و غیرہ خود بخود پیدا ہونے لگے، جو کہ عبادت میں توہم والی بات کا زور بڑھا، تو بجاوہ، اور بجاوہ سے کشت و المام اور بعض قسم کے خرق عادت کا ظہور ہوا، غرض رفتہ رفتہ تصوف بہت سی چیزوں کا مجموعہ بن گیا لیکن یہ اچھا طور سے نہ ہوا کہ ان میں سے تصوف کا اہلی حصہ کس قدر ہے، اسی بنا پر قدما میں سے ہر شخص نے تصوف کی نئی نئی بیان کی، میں مجموعہ میں سے صرف ایک حصہ کو لے لیا، امام غزالی سے پہلے تصوف میں جسکے زیادہ تھا اور علی پر اور ابن عربی کا کتاب بھی ملتی تھی وہ امام فیرسی کو رسالہ تھا، امام اس رسالہ میں صرف دو

نقوی ہمبر و شکر و غیرہ کے حوزان مستلم کیے ہیں اور ہر عنوان کے نیچے قرآن مجید کی آیتیں اور بزرگوں کی حکایتیں لکھی ہیں، کسی چیز کی حد اور حقیقت نہیں بیان کی اور کثافتات اور روحانی اور کائنات کا دوسرے سے ذکر ہی نہیں، امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علمی طور پر اس فن کو مرتب کیا، علامہ سراج ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ ابن کھنن نے ہیں:-

وجع الغزالی بین الاصرین فی الاشیاء
 حذرت فیہ اسرار الوسیع والاعتدال
 تشریع احادیث الفروع وسننهم وشرح
 اصطلاحاتهم فی عباداتهم وعباد
 علم الصوفیة فی الملة علامہ غزالی
 بعد ان کانت النظر بقتادہا و فقط
 امام غزالی نے دین اسلام میں دونوں فرقوں کو
 یکساں ہے، پہنچا پھر دینہ و اقداس کے احکام لکھے
 کیا تھو اباب عالی کے آداب اور طریقے بتائے
 معصوم کی شرح کی جس کا یہ غور جو اگر تصور فرمائی
 ایک باقاعدہ علم بن گیا، حالانکہ پہلے اس کا طریقہ
 صرف عبادت کرنا تھا،

تصوف کی حقیقت جو امام صاحب نے بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے
 تصوف شریعت کی طرح دو چیزوں سے مرکب ہے علم و عمل، لیکن یہ فرق ہے کہ شریعت
 میں علم کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے، تصوف میں بخلاف اس کے عمل کے بعد علم پیدا ہوتا ہے، اس
 اہمال کی تفصیل یہ ہے،

انسان کو اشیا کا جو ادراک ہوتا ہے اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ استنباط، استدلال
 تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غور و فکر کے فیروزہ ایک شے کا ادراک
 ہو جاتا ہے اور کچھ علوم نہیں ہوتا کہ کسان سے ہو، کیونکہ جو اہل اصطلاح تصوف میں ہیں
 نام الہام ہے،

اس قسم کا اور اک صرف مجاہدہ اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے تمام تعلقات سے کنارہ کش ہو یعنی اہل و عیال، دوست و احباب مجاہد و دولت کسی چیز سے وابستگی باقی نہ رہے اس کے بعد ایک گوشہ میں ٹھیکر خدا کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ کچھ کچھ کا خیال نہ آئے پاسے اس کے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے اور فرزند یہ شوق اس قدر بڑھے کہ زبان کو حرکت نہ ہو اور تصور میں زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا جائے پھر یہ تصور بچایا جائے کہ اللہ کا تصور دل سے نکل رہا ہے یہ تصور اس حد تک پہنچائے کہ حرف و صوت کا خیال جاتا رہے اور اللہ کا تصور دل میں اس طرح اتر کر جائے کہ کسی وقت حد نہ ہونے پاسے جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو کما خفہ شروع ہوگا، ابتدا میں برق خاطف کی طرح نکل جائیگا پھر ترقی ہوتی جائیگی اور ثبات و دوام حاصل ہوگا۔

سکا شوق سے ان تمام اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے جن کا تصور محض تقلیدی اور اجمالی طور پر عموماً نبوت و وحی، ملائکہ، شیطان، جنت، دوزخ، عذاب، قرآن، معجزات، آراء، میزان، حساب، ان اشیاء کے متعلق غلط رائے میں بعض ان تمام چیزوں کو محض خیالی قرار دیتے ہیں بعض ان کو باطنی ظاہری معنوں پر غور کر رہے ہیں لیکن جب سکا شوق حاصل ہوتا ہے تو ان اشیاء کی جو کچھ حقیقت ہے وہ گو یا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

(احیاء العلوم، جلد اول، بیان العلم، افندی، ہونہ، کذا، ذکری، علم، مکاشفہ)

غابر معین کو یہ مان یہ شبہ پیدا ہوگا کہ انسان کو جو اداک ہوتا ہے وہ صرف حواس کے پیر سے ہوتا ہے یہ ناممکن محض ہے کہ حواس مطلق ہو جائیں اور دل کے ذریعہ سے اور اک ہوا دل اول تو محلی اور اک نہیں اور جو بھی تو اس کا اور اک انھیں چیزوں پر متفرع ہو گا جو حواس خمسہ نے اس کے سامنے پیش کیے ہوں۔

سہ ماہیۃ العلوم بیان افریقہ بین الامام ذوالنعمان

امام صاحب اس شہد سے بہت غمزدہ تھے، انھوں نے حیار العلوم جلد دوم دیا چھپوانا شروع کیا۔
 بین القایم بشال محسوس میں خود اس شہد کو ذکر کیا ہے لیکن اس شہد کا جواب بال نہیں بلکہ حال ہے،
 امام صاحب صرف یہ کہہ کر رہ گئے،

فَاعْلَمَنَّ هَذَا مَعْتَبَرًا شَيْبَ اسرار الغیب یہ اسرار دیکھ کے عجائبات ہیں جن کے ظاہر کرے گی
 کو لا یسمیٰ بذکر فی علمہ العالمۃ علم عالمین اجازت نہیں،

امام صاحب نے اس کو شال بن یون سمجھا یا ہے،

”ایک دفعہ دوم چین کے نقاشوں میں متبادل ہوا دو دونوں اپنی اپنی فضیلت کے مدعی
 تھے، بادشاہ وقت نے ہنسنا سے کہ دو دیواریں دونوں گروہ کے لیے مقرر کروں کہ ہر ایک
 اپنے حصہ کی دیوار پر اپنی صنعت کاری کا نمونہ دکھائے، ریح میں پردہ ڈال دیا گیا تاکہ ایک
 دوسرے کی فنکاری نہ دیکھ سکیں، چند روز کے بعد دمی معصوم نے بادشاہ سے عرض
 کیا کہ ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں، میں نے کہا تم بھی فارغ ہو چکے ہو پردہ اٹھا دیا گیا تو
 دونوں میں بڑا فرق نہ تھا، معلوم ہوا کہ دونوں نے یکساں نقاشی کے صرف یہ کیا تھا کہ ایک
 کو پھیل کر کے آئینہ بنا دیا تھا، پردہ اٹھا تو سامنے کی دیوار کے تمام نقش اس میں آکر آئے۔
 امام صاحب اس شال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ تصوف کے علوم کی بھی مثال ہے،
 جوہ قلب کو اس قدر صاف اور بھلا کر دیتے ہیں کہ تمام سلوات خود اس میں
 منعکس ہو جاتے ہیں۔“

مولانا اردم نے بھی یہی نقش ویش کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں،

روبان اکن صوفیائے دلے پسر نے زخوار کتاب و تر ہنسر،
 بلکہ مقل کردہ انداز سسینہ پاک دآزد و حرص و عجل و کینہ

آن خفاے آئینہ و صحن دلست
 صورت ہے ستار اقبال است
 صورتے ہے صورت بجد و عیب
 ز آئینہ دل یافت بر روی مرید
 عقل ایجا ساکت آید یا محفل
 زانکہ دل باوست یا خود اوست دل
 عکس ہر نقشے نہ تا بد تا ابد
 جز بہ دل ہم بے عدد ہم باعد
 تا ابد، نو نور و کاید برد
 سے نمایا ہے کجائی اندر
 دل صحن رستہ انداز یوی درنگ
 ہر شے بیند خوبی بے درنگ
 غشش و قشر علم را بگذاشتند
 رایت بین الیقین انرا شستند
 برتر انداز عشق و کرسی جنتلا
 ساکنان مقد صدق حسدا

اگرچہ ظاہر پرستوں کو اس مثال سے بھی عقل نہ ہوئی لیکن پسند کہ جو اس ظاہر ہی کے
 سوا ادراک کا کوئی اور ذریعہ بھی ہے بہت ندیم زمانے سے ایک بڑا گردہ مانتا آتا ہے کھٹا شرف
 جسکا سرخیل فلاطون تھا مگر اس مسئلے کے قائل تھے اور اسی بنا پر وہ اور فرقوں سے ممتاز
 تھے، یہ سچے بڑے فکر کو نادر پرست ہو سکتا ہے، تاہم وہ ان بھی ایک گردہ موجود ہے جو دماغی
 ادراک کا قائل ہے، اور اسپر کچر لزم یعنی ایمانیت کے لقب سے مشہور ہے،

اس بنا پر اس خیال کی اہلیت سے انکار نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ سکتا ہے کہ ہم کو اس کا
 تجربہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ اس کے کئی ہر موقوف نہیں اور باب حال نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ
 فوق، بین، بادہ ندانی بگذرانا چاہی

ہر حال تعین قلب سے اس قسم کا ادراک ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن چونکہ
 تعین قلب کے لیے انسان کا اخلاق رویہ سے بری ہو نا ضرور ہے، اس لئے پہلے اہل اخلاق
 سے ہوتی ہے، اخلاق کا یہ حال ہے کہ ظاہری اور محسوس صورتوں میں تو ہر شخص ان کو

امام صاحب نے ان مصطلحات کی شرح میں کی ہے کسی کو شوق ہو تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔

تصوف اگرچہ ویسا کر بیان ہوا، درحقیقت مرث ایک قسم کا علم ہے، یعنی قلم باطن، لیکن سچے نتائج عجیب و غریب ہیں جو عقلا سے فہم کیے جاسکتے ہیں، مثلاً خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا جو کچھ خدا اسلام میں داخل ہے، عالم و باطن، عام و خاص سب اس پر اعتبار رکھتے ہیں لیکن عام لوگوں کو چونکہ اس سچے کا علم عقیدہ یا استدلال سے ہوتا ہے، اس لئے اس سے کوئی خاص حالت پیدا ہوتی، اور افعال و اعمال پر اس کا چند ان اثر نہیں پڑتا، لہذا اس کے تصوف میں اس سچے کا علم مشاہدہ اور کشف کی حیثیت سے ہوتا ہے یعنی عموماً کوہِ حقیقت چاروں طرف خدا ہی خدا نظر آتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر خضوع و خضوع جیسے دھنوں، ادب و افتاد کی وہ کیفیت جاری ہوتی ہے جو کسی طرح ظلم ظاہری سے نہیں پیدا ہو سکتی۔

تصوف کا
اور اعمال
پر

یہ مشاہدہ اگر رزاق ہوتا سب مانتے ہیں لیکن طلبِ معاش میں لوگوں کو جو بیوقوف رہتی ہے، اس سے اس اعتقاد کا پتہ بھی نہیں چل سکتا، بخلاف اس کے صوفیہ میں سے جو لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں ان کو وہ ایمان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دیرانہ اور مسکن جگہ میں پہنچ جائیں جہاں بیکردون کو سبک آبد و اند کا پتہ نہ ہو تب بھی ان کو کھانے پینے کی ذرا فکر نہ ہوگی۔

اس طرح مقبرہ و مشکوٰۃ و کل و رضا، قناعت و قناعت، وغیرہ کی حقیقی کیفیت صوفی پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ سراپا حال بن جاتا ہے۔

صوفیہ کے حارج میں اختلاف ہوتا ہے جی ہر شخص اپنے مذاق کے موافق کوئی خاص مقام اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں ترقی کرنا ہے، مثلاً کسی پر توکل کی کیفیت جاری ہے کوئی

جنت کے مقام میں جہ کنی تھو کے عالم میں ہے کسی پر اثبات کا غلبہ وغیرہ وغیرہ۔
 اس بحث کے ماقہ میں یہ لازم بھی ظاہر کر دینا ضرور ہے کہ تصوف کا لفظ اصل میں سے
 تھا، اور اس کا مادہ سوت تھا جس کے سنی یونانی زبان میں نکلت کے ہیں، دوسری مدی
 بحری میں جب ایرانی کن بون کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا اور چونکہ حضرات صوفیہ
 میں اشراقی حکماء کا انداز پایا جاتا تھا، اس لئے لوگوں نے ان کو سنی میں حکیم کہنا شروع
 کیا، رفتہ رفتہ سنی سے صوفی ہو گیا یہ تحقیق علامہ ابوریحان بیرونی نے کتاب السنن میں
 لکھی ہے، صاحب کشف الغون کی عبارت سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے چنانچہ تصوف
 کے عنوان میں کہتے ہیں،

واعلم ان الاشراقیین من الحكماء الاطبیعی	حکماء اشراقیہ مشرب اور اصطلاح میں صوفیہ
کالاصفییین فی المشرب والاصطلاح	کے مشابہ تھے۔
ولا یبعد ان یؤخذ هذا الاصطلاح	اور اگر یہ اصطلاح ان کی اصطلاح سے ماخوذ ہو
من اصطلاحہم۔	تو کچھ بعید نہیں،

محدثیت

آذان کہ پیر دی خلق گرمی آردو نئی رویم بر ہے کہ کاروان رفتہ آ
 انسان کنہای بڑا عاشق عالم، تجربہ کار، دقیق، منظر آواز و طبع ہو لیکن مآذانی رویتوں
 قوی خیالات معاصرین کی محبت گرد و پیش کے حالات ایسی حیرین ہیں کہ زیادہ تر انسان نہیں
 چیزوں کے قائل ہیں و خدا ہے، بلکہ سچ بر ہے کہ بخانا اغلب انسان کے نام عقائد است خیالات
 اور مذاقات انہیں اسباب کے لازمی نتائج ہیں، لیکن کبھی کبھی لاکھوں بلکہ کھڑووں میں ایک
 آدمی ایسا جوہر غالب بھی نکل آتا ہے جو ان تمام چیزوں میں سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ خود
 ان چیزوں کو درہم برہم کر کے ایک نیا عالم پیدا کر دیتا ہے، یہی شخص مجدد مصلح، اور فیاض ہر سچا
 امام صاحب جس زمانہ میں پیدا ہوئے عقیدہ کا امام تسلط ہو چکا تھا، اگرچہ اس وقت
 سے مسند موجود تھے جن کے اصول عقائد باہم مختلف تھے، مثلاً متوکل، باغیہ، اشعریہ، ماتریدیہ،
 حنبلیہ، اسی طرح فردی اختلافات کے لحاظ سے بھی بہت سے مختلف فرسے موجود تھے، مثلاً ماتریدیہ
 حنبلیہ، شافعیہ، مالکیہ، لیکن ہر فرقہ اور ہر گروہ میں تقلید کا نشہ عام طور پر سرایت کر گیا تھا اگرچہ
 جسے محدثین مثلاً داؤد ظنی، یحییٰ و غیرہ جن کی واقفیت حدیث اور کثرت روایت بلا تکلف ائمہ ائمہ تھے
 سے کم نہ تھی اور جو شب و روز حدیث میں مشغول رہتے تھے اور ایک ایک حدیث پر تحقیقات و تحقیقات
 کا انکار کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ شافعی طریقہ میں تربیت پانچ تھے، ایک سنی میں
 امام شافعی کی روئے سے مخالفت نہیں کر سکتے تھے،

امام صاحب کے
 زمانہ میں نشہ
 کا عام تسلط

یہ حالت صرف نقلی علوم تک محدود نہ تھی بلکہ علوم عقیدہ کی بھی یہی حالت تھی بہت سی

اور فارابی جو خود ارسطو اور فلاطون کی بہسری کا دعویٰ کر سکتے تھے یونانیوں کے ہر قسم کے کوششوں کو مقنن باور قلمی سمجھتے تھے، یونانی آسائوں کو ہاندار اور ذمی درجہ سمجھتے تھے اور ان کی حرکت کو حکومت نامہ دیتی تھی۔ بولہی سبباً نے بھی اپنی تمام تصانیف میں اسی یہود خیال کی پیدائش اس طرح کے اور سیکڑوں غلط سائل تھے جن کے متعلق کسی کو کبھی چون دینا کا خیال نہ تک نہیں آتا تھا،

مذہبی فرقوں کا شمار اگرچہ مسیحیوں سے متجاوز تھا، لیکن بحفاظت غلبہ تمام اسلامی دنیا میں فرقوں میں منتظم تھی، اشاعرہ، حنبلیہ، اہل حقیر، یہ فرستے باہم سخت مخالفت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ اور مرتد سمجھتے تھے، اشاعرہ اور حنبلیہ اگرچہ دونوں اہل سنت و جماعت سے تھے، تاہم ان میں بھی ہمیشہ مذہبی لڑائیاں رہتی تھیں، مشائخ میں جب شریعت ابو القاسم جو بہت بڑے مشہور واعظ تھے اور نظام الملک نے، ان کو بڑی عزت کیساتھ تقابلاً بندہ کا واسطہ پڑا کیا تھا، بعد از ان کے تو خبر یہود بحفاظت کی شان میں کیا کہ امام احمد کا فرزند تھے لیکن ان کے پیرو کا فر بن اس پر اکتفا نہ کر کے قاضی القضاۃ کے گھر پر جا کر اسی قسم کی باتیں کہیں جن کی سخت ہلکا ہو ہوا، یہ کہ اس کا ردائی کے صلہ میں وہ بادی کی طرف سے ان کو علم المستم کا خطاب دینا چاہتے تھے، علامہ ابن اثیر نے ان واقعات کو اپنی تاریخ میں مفصل لکھا ہے، الپ درلان سلجوقی کے زمانہ میں شیون اور اشوریوں پر مدت تک مساجد میں ہر سہرگشت پر بھی جاتی تھیں، نظام الملک نے اشاعرہ کی اجازت تو موقوف کرادی لیکن شیعہ یہاں سے اسی طرح بدعت بن گئے، امام ابو القاسم قنیری کے فرزند ابو نصر عبد الرحیم بہت بڑے مشہور واعظ تھے، بعد از ابو اسحاق مشیر رازی ان کے واعظین میں شریک ہوئے تھے، بعد از ان کا اتفاق تھا کہ ہم نے

سلطہ بن فلکان نے ذکرہ عبد کندی،

نظام الملک سے یہ اہر اور اشعار کا بہت بڑا عامی اور پیر و عثمان کے پیر و طہیت بھی
 غائب شہری ہی تھے تو فیض خانہ ان کے انفرادی کی تعلیم ہو سائی گا و باوجود بار کا تعلق جو چیز تھی
 اسی کی منفی غرضی کہ امام صاحب کو یہی اسی بناوے جیسے اور ان کے معصومیت کے خصوصیات
 سے کہ ان کی تعلیم قدیم طریقے کے موافق کامل ہو چکی تھی لیکن ان کی مجددانہ حیثیت نے ان
 بندشوں کو توڑا اور ان کو رہائش کی کہ منتقلیت کے چنانچہ تفسیر اہل لایین خود لکھتے ہیں
 حق و خلقت حق را بجلۃ الشعلین فتح رک بیان تک کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور حقیقت
 یا علی بن ابی طالب حقیقتۃ العظمیٰ الاہلیۃ کو یہ تلاش ہوئی کہ فطرت اصلی کی حقیقت کیا ہے
 تقلید کا پر وہ آنکھوں سے اٹھا تو نظر آیا کہ اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق، اسلامی علوم
 اسلامی اصول حکومت ایک چیز تھی اس حالت پر نہیں جو قرون اولیٰ میں تھی زیادہ دوسرے
 بات یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کو ہم درویش سے جس قالب میں بدل دیا تھا وہ مذہبی تھا
 خیال کیا جاتا تھا جس لئے ان کی اصلاح میں مخالفت کا سخت اندیشہ تھا تاہم امام صاحب
 باوجود اومہ قائم نہایت آزادی اور دلیری سے عام اصلاح پر کمر بستہ ہوئے

عقائد کی اصلاح

عقائد کے متعلق امام صاحب نے بہت سی کنین کہیں جن کا ذکر کلام کے ریویو میں
 گذر چکا اور اس موقع پر اس سے جو متعلق نہیں بیان دوسری حیثیت سے ہم اس کے
 متعلق بحث کرنی چاہتے ہیں عقائد کے متعلق جسے پہلے امام صاحب نے تفریق کی کہ وہ خاص
 عقائد کس قدر ہیں جن پر کفر و اسلام اور حق و باطل کا مدار ہے، اقدائی صفات کا عین بہت
 یا خارج بہت ہوئے قرآن مجید کا غلط فہمی غلطی پرنا تھا اکتاہ میں مرلی ہونا یا نہ ہونا جو پہلی

عقائد
اصلاح

امام صاحب کے کفر و اسلام
کا مدار ہے جسکی
تشریح

تأویل بعلوم، تفسیر و تفسیر وغیرہ وغیرہ تمام مسائل لوگوں نے اصول اسلام میں داخل کر لیے
تھے لیکن ان مسائل کے متعلق جس فرسٹے جو سٹے قائم کی تھی، اس کو وہ کفر و اسلام کی حد داخل
قرار دیتا تھا، محدثین ملائم نہایت اہم اسے کہتے تھے، کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مجید قدیم نہیں
وہ کافر ہے اسی طرح اشاعرہ معتزلہ کو معتزلہ، شاعرہ کو اہلین مسائل کی بنا پر کافر کہتے تھے،
امام صاحب نے خود ہی ان تمام مسائل میں ایک خاص پہلو اختیار کیا، لیکن یہ ظاہر کر دیا کہ یہ مسائل
کفر و اسلام کا سبب نہیں، قدر یہ اور چیز یہ کہ عام طور پر عجیبی جنمی اور ناری کہا جاتا تھا، امام صاحب
نے اپنے رسالہ افکار فی مشکلات الایمان میں صاف تصریح کی کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں
تھا، مشکلات الایمان میں نہایت تفصیل اور قوت استدلال کے ساتھ جہاں ہیں مسئلے کو سٹے کیا ہے
آخر میں کہتے ہیں،

اگر تم کو کو کہیں میں خبر ہے کہ ان لوگوں کو کفر و
نہ کافر کہا ہے اور انی بدعت کی شان میں خاص
عام دونوں طرح کی حد میں موجود ہیں اور قدر کے
حق بن تو یہ خاص حد میں موجود ہے کہ وہ اس حد
کے بری ہیں

قوم کو جانتا ہے کہ ان لوگوں کو کفر و نہ کافر
کہا ہے لیکن میں لوگوں نے ان کو سلطان حرر و
یہاں لوگوں کو ان کے اسلام اور کفر میں توجہ نہ
نہاد ہی کہ جو کہ نہیں بلکہ کافر کہنے والوں سے زیادہ
اور یہ دونوں ایک دوسرے کے زنی متقابل ہیں ان کا

ذات قلت و این است من تفسیر کثیر
من الناس والحدیث لجمیع اهل البیت
عامة وخاصة وقول النبی صلی اللہ علیہ
وصلی فی القدر یتہ انعم فی
هذا الامامة الی الخیر
فاطمہ اندلان کان کفر ہم کثیر من النفا
فتقدتی علیهم دینهم وتور دینهم
کثیر و اکثرهم وکل نری منہم فی
مقابلة من خالفه فلیقع الناکر عند
الناکرا لکبر

فیصلہ اس حاکم کے دربار میں ہو گا جو سب سے بڑا
عالم دانا ہے۔

کفرین کا بڑا استدلال یہ تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تیسری امت میں ۳۰ فرستے ہو جائیں گے جنہیں
سے ایک نابی ہو گا، باقی سب دوزخی، امام صاحب اس حدیث کو اپنے رسالہ تفرقہ بین الحق
کر کے لکھتے ہیں :-

ان الحدیث الاولیٰ صحیحہ ولکن لیس المعنی
انہم کفار مختلفہ بل انہم من خلق
الناس و لیس منہن علیہا دیر کرکے
فیہا بقدر معاصیہم
بل حدیث صحیحہ لیکن اس کے معنی نہیں کہ وہ کوئی
کافرین اللہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ اس کے
معنی ہیں کہ وہ دوزخی بن جائیں گے اور دوزخ پر
پیش کئے جائیں گے اور بقدر اپنے گنہوں کے
اس میں رہیں گے۔

ان فرقوں میں جس بنا پر ایک دوسرے کی کفریت و تفسیق کرتا تھا، وہ دراصل تاویل مضموم کا
مسئلہ تھا، تاویل کا مذہب تھا کہ کسی لفظ کی تاویل نہیں کرنی چاہئے، بلکہ ہر لفظ کے عام ظاہری
معنی مراد لینے چاہئیں، اس بنا پر وہ تاویل کرنے والوں کو گمراہ اور سچے حالت میں کافر سمجھتے تھے
انصار دس تاویل کو کسی قدر درست دیتی تھی لیکن جس قدر خود درست دیکھتے تھے اس سے ذرا
بھر تجاوز کو کفر اور ارتداد سمجھتے تھے، اور اسی بنا پر مستزاد کو کافر مستزاد یا سچ و جندہ کہتے تھے
جو کہ یہی مسئلہ تمام سچاؤوں کی بنیاد تھا، امام صاحب اس مسئلے پر نہایت تفصیل سے
تفسیر کی اور اس پر ایک خاص رسالہ تفرقہ بین الاسلام والرتداد لکھا، اس رسالے میں امام صاحب
نے یہ ثابت کیا کہ تاویل سے کسی فرقہ کو چارہ نہیں تھا بلکہ جو تاویل کے بالکل منکر ہیں ان کو
بھی تین حدیثوں میں تاویل کرنی پڑی جنہیں سے ایک یہ ہے کہ کفر اس وقت تک قائم ہے۔

اور جب ہر فرقے کو تاویل کی ضرورت پڑتی ہے تو تاویل کو غوراً غور نہیں کر سکتے،
 اشاعرہ نے تاویل کا اصول یہ قرار دیا تھا کہ جس جگہ دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ حقیقی معنی
 مراد نہیں ہو سکتے وہاں تاویل کی جاسکتی ہے، اس بنا پر وہ اپنے مخالفین کو مبتدع اور کافر کہتے تھے
 امام صاحب نے اس غلطی پر مطلع کیا کہ دلیل قطعی کا فیصلہ کرنا ہر ایک شخص جس چیز کو دلیل
 قطعی سمجھتا ہے دو سرائیں بھٹا، مثلاً اشاعرہ کے نزدیک اس بات پر دلیل قطعی قائم ہے کہ خدا
 کسی جہت اور مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر وہ حنا بد کو گمراہ قرار دیتے ہیں،
 لیکن حنا بد کے نزدیک اشاعرہ جو دلیل اپنے دعویٰ پر قائم کرتے ہیں وہ قطعی نہیں،
 تاویل کے متعلق امام صاحب نے اور سب سے نکتے بیان کیے، مگر ہم اس کتاب کے حصہ کلام میں نقل
 کر چکے ہیں، ان صفحوں کو ایک بار اور پڑھنا چاہئے،

کنفر کا ایک بڑا سبب تو اڑکا اٹھا خیالی کیا جانا تھا یعنی یہ کہ فلاں مسئلہ چونکہ روایات
 متواترہ سے ثابت ہو چکا ہے اس لیے اس کا انکار کفر ہے، امام صاحب نے اس عقیدہ کو اس طرح حل
 کیا، کہ بے شبہ تو اڑکا اٹھا کفر ہے، لیکن تو اڑکا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے، قرآن مجید کے سوا
 کسی چیز کا تو اڑکا سے ثابت ہونا نہایت شبہ ہے، ممکن ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک روایت پر متفق
 ہو جائے اور وہ وہ حقیقت میں نہ ہو، مثلاً حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کو شیعوں کا امام گردہ جہاں لکھا
 اور کہ وہ ان سے متجاوز ہے، تو اڑکا یہاں کرنا ہے، عائدہ لکھ کر حقیقت وہ متوازی نہیں،

کنفر کا ایک اور بڑا ذریعہ اجماع کا انکار کرنا قرار دیا جاتا تھا یعنی یہ کہا جاتا کہ فلاں
 مسئلہ جو چونکہ اجماع ہو چکا ہے اس لیے اس کا منکر کفر یا کم از کم فاسق و گمراہ ہے،
 امام صاحب نے بتایا کہ جعل کا ثابت کرنا تو اڑکا سے بھی زیادہ مشکل ہے، کہو نہ کہ اجماع کے
 یہ معنی ہیں کہ تمام اہل علم و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں، اور ایک مدت تک اس اتفاق پر قائم

زمین بھون کے نزدیک یہ اتفاق و مصروفی کے گنہ جانے تک قائم رہتا چاہئے فرض کر دیا
اجل و ہرچی تو یہ کیونکر ثابت ہو کہ جو شخص اس مسئلے کا منکر ہے اس کو بھی اس اہل حق کا قیمتی علم
ہے یہ بھی فرض کر دو کہ علم ہی ہے لیکن جب میں اجل کے وقت ہمارے سے مخالفت کرنی جاوے
تو اب کیوں جانوزہ ہو

ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ہر قسم کے مسائل پر بلا امتیاز کفر و منکفر کا حکم نافذ کیا جانا تھا،
امام صاحب نے بتایا اگر کو ایک مسئلہ سر پایا غلط ہو لیکن اگر وہ اصول دین سے نہیں ہے تو ہر
مراخذہ نہیں ہو سکتا مثلاً شیخہ کہتے ہیں کہ امام مہدیؑ سامرہ کے سردار بن غنی ہیں، یہ وہ
گو غلط ہو لیکن اس کو اصل دین سے کچھ تعلق نہیں، اس لئے اگر کوئی شخص اس کا قائل ہو تو اسکو
گمراہ نہیں کہہ سکتے، یا مثلاً بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مذکور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے
چاند اور سورج کو پہلے خدا کہا تھا اس سے چاند اور سورج مراد نہیں بلکہ انور الہی مراد ہیں تو اس پر
ان صوفیہ کو جنت و عذاب اور گمراہ نہیں کہہ سکتے۔

غرض تکفیر کی جو وجوہ ہیں تو کون نے قائم کی تھیں امام صاحب نے سب کو رد کیا اور
قطعی دلائل سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور اسلامی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں
آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اجتہادی اور فرامی
! تین ہیں، جن کی حد اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ ان میں سے ایک صحیح ہو اور
دوسری غلط،

امام صاحب نے یہ فیاضی اپنے ہم مذہبوں پر محدود نہیں رکھی بلکہ ان کی رشتہ میں
بھائیوں کے جن کے سامنے اسلام کی حقیقت پورے طور پر ظاہر کر دی جائے اور پھر وہ جان
سلطے یہ تمام باتیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی،

نہ لائیں باقی سب فیور دہندہ ہیں، چنانچہ رسالہ فریقین لکھتے ہیں :-

ہی اقول اکثر بعض اسی اندر عروا لکھتے ہیں کہ کتاہوں کہ اکثر فریادی و دم زدنگ جو کہ
فی حدائق انمان شملہ از حجتہ انشاء اللہ تعالیٰ

ازام صاحب کی اس دنیا میں بھی پر اگرچہ بعد میں بہت مخالفت ہوئی لیکن بالآخر یہ علم کلام
کاسلہ سلمہ بن گیا کہ اہل قبلہ جس قدر ہیں سب مسلمان ہیں چنانچہ علم کلام کی تمام کتابوں
کا فائدہ اسی مسئلے پر ہوتا ہے۔

علی طور پر امام صاحب کی کوشش کا جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ اشہر و حناہر جو اس میں ضد
یکد گرتے اور زمین اختلاف عفا کی بنا پر بار بار خونریزیوں ہو چکی تھیں، رفتہ رفتہ انکا اختلاف
کم ہوتا گیا یہاں تک کہ کچھ بعض مستثنیات کے استعاذہ اور متبادل علم و اشیر و فکر ہو گئے
دارالافتاء بغداد کے سی و شہر میں بھی مشہور میں صلح ہو گئی اور وہ خونریزیوں بھی بہت
بغداد کے محلے کے محلہ باراد جوئے، وفتہ رک گئیں،

اسی مسئلے میں امام صاحب نے اس طریقہ بحث کی اصلاح پر توجہ کی جو ایک مدت
سے چلا آتا تھا۔

مناظرہ و مباحثہ کا طریقہ فقہاء میں اور تحقیق مسائل کے لئے نہایت مفید طریقہ ہے لیکن
مسلمانوں میں مذہبی مناظرہ کا جو طریقہ قائم ہو گیا تھا وہ نہایت نامناسب عقائد فریق مخالفین کی
نسبت عموماً امن طعن اور سب و دشنام کے الفاظ استعمال کئے جاتے تھے، اور سب میں ہی بات
بھی کہنی چاہتے تھے تو نہایت سخت لگائی اور درشتی کے لہجہ میں کہتے تھے، جس کا یہ اثر ہوتا تھا
کہ مخالف کو بجائے اس کے کہ حیات ہوا فانی اور عداوت پیدا ہوتی تھی اسلامی فرقوں میں
جو عداوت کیسے پروری، بغض و عناد و روز بروز ترقی کرنا جاتا تھا، اس کی وجہ زیادہ اسی

سنہ سحرہ، مجتہد و امیر

طریقہ مناظرہ کا رواج تھا،

اس بنا پر امام صاحب نے اس نامناسب رواج کی نہایت مخفی سے مخالفت کی جس کی بنا پر
 بن مختلف مقامات پر ایسی برائیاں بیان کیں کہ ایک موقع پر لکھتے ہیں:-

مانہم بیان فی التصبیح و فی نظرت
 علیا نہایت سخت تعصب ظاہر کرتے ہیں اور اپنے صاحب
 الی الخالفین یعدین الامم کما ولا استحقاق
 کو عقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں تا کہ یہ لوگ
 ولی جاہ و اس جانب اللطیف والرحیم
 مخالفین کے مقابلے میں زری لطافت اور رحمت سے
 والحق فی الخلق فی معر من التعصب
 کام لیتے اور تمنا کی میں غیر خرابی کے طور پر سمجھتے تو
 والحق فی الخلق فی معر من التعصب
 کا یہ نہ ہوتا لیکن جو کہ نشان دشوکت کے لیے ہیں بجا
 لا یفہم الا بالاسیلاب ولا یستبیل الا بالابواب
 مسلسل درہب اور جماعت بندی کے لیے مذہب کا
 مثل التعصب واللحن والشمم للخصم
 جو جس ظاہر کرنا اور مخالفین مذہب کو برا دیکھنا عزت
 اتخذ والتعصب عادیہم والتمم رضی
 ہے اس لئے ان ہی کے تعصب کو اپنا اور بنالیا
 ذی عن الدین و فساد عن المسلمین
 ہے اور اس کا نام جہالت مذہب اور دافعت من
 و فساد علی تحقیق حلال الخلق،
 اسلام رکھا ہے حالانکہ وہ حقیقت پر حق کو تباہ کر رہا

جو عقائد ذاتیہ اسلام میں داخل نہ تھے ان پر امام صاحب نے اگرچہ اثبات کیا تھا لیکن ان
 زور نہیں دیا لیکن ان میں سے جن چیزوں کا اثر انسان کی عام علی ذماغی اور تمدنی طریقے پر
 پڑتا تھا ان کے متعلق ضروری اصلاحیں کیں جنکی تفصیل یہ ہے،

امام صاحب نے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں اور علوم عقلیہ فقہ کا ساتھ نہیں
 امام صاحب نے اس خیال کو نہایت زور کیساتھ رد کیا، اجماع العلوم میں لکھتے ہیں،

کتاب مذکور بیان جان القبط باہتمام ذی اقسام العلوم

جس میں ان کا اثر
 دیکھا نہ تھا
 پر یہ عقائد ان کی
 میں تھے

عقل
نفس
نفس

وخلق من خلق ان العلوم العقلية متناهية
والعلوم الشرعية وان الجمع بينهما غير
ممکن وھو خلق صادر عن محی فی عین
العبسیر لا نفس ذبا للہ منہ بل ھذا
القائل ربما تنافض عند البعض بعض
الشعرية لبعض نیج عن الجمع بینہما فیظن

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم عقلیہ اور علوم شرعیہ
تا نفس ہے اور دونوں کو جمع کرنا محال ہے لیکن
خیال کو غور فرمائی کہ جسے پیدا ہوتا ہے خود باطن
اس خیال کے آدمی کو وہ علوم شرعیہ میں جہاں
بظاہر تنافض نظر آتا ہے اور وہ اس کی تفسیر کرے گا
کہ مذہب کی باتوں میں تنافض پایا جاتا ہے،

اسی باب میں اس عبارت سے پہلے لکھتے ہیں،

قال داود بن محمد المقلید مع عقل العقل
بالطیۃ جاعل والمکلف بحجۃ العقل عن
الحوال لقرآن والسنة عقرہم نایات
ان تکون من احد الفریقین وکن جامعاً
بین الاصلیین فان العلم العقلی
الاعتدایۃ والعلوم الشرعیۃ کالادویۃ

جو شخص عقل کو بالحق سوزوں کہے محض تنقید کی
طرح لوگن کو لازم آوے گا کہ جہاں ہے اور جو شخص عقول
عقل پر مدور کہے کہ قرآن و حدیث سے بے پروا
بننا ہے وہ غلط ہے، خبر دار تم ان میں سے ایک
فریق نہ بنانا تم کو دونوں کا جامع ہونا چاہیے
کہ جو کہ علوم عقلیہ ان کی طرح ہیں اور علوم شرعیہ
دو کی طرح،

۲۔ و شاعر نے بعض اہول ایسے قائم کیے جن سے علوم و فنون اور مکتب سب

اسباب و علل
سند

میکار ہوئے جاتے تھے، مثلاً یہ کہ اسباب و سیببات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی اثر
اور قاعدہ نہیں ہے، واقعات عالم میں کوئی ترتیب اور نظام نہیں ہے، یہ اہول اگر ایک غلط
سکے بھی تسلیم کرے جائیں تو تمام علوم و فنون تحقیقات و تدقیقات بلکہ ہر قسم کی علمی تزوین
کا خاتمہ ہو جائے، اس لئے اہم صحابہ نے اس اصول کو نہایت نفوذ سے باطل کیا ہے

اس کا بیان قلم کلام کے حصے میں گذر چکا۔

۳۔ عذاب و ثواب کی نسبت شاعر کا اعتقاد تھا کہ وہ طاعت و معصیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے بہت سے لوگ جو محنت گناہوں کے مرتکب ہیں جو شکر کرم کی وجہ سے بخش دیئے جائیں گے اور بہت سے بے گناہ بے وجہ عذاب میں مبتلا ہیں یہ خیال چونکہ بظاہر انسان کی پیارگی و عاجزی اور خدا کی عظمت و جلال کی تصویر رکھنے کے لئے موثر تھا، نہایت مقبول ہو گیا تھا، اور اس کا انکار کرنا اسی سنت و جماعت کے فرقے سے خارج ہونے کی علامت خیال کیا جاتا تھا، اہم اہم چنانچہ اس کی مخالفت کی احیاء العلوم باب ثوبہ اقسام گناہ میں لکھتے ہیں،

”بے شبہ ہم کو یہ ماننا ضرور ہو کہ گنہگار معاف کیا جاسکتا ہے، گو اس کے گناہ بہت ہیں اور بیس پر عتاب ہو سکتا ہے، گو اس نے بہت ظاہری عبادتیں کی ہوں کیونکہ اسی چیز پر فخر ہے، اور نقوی دل سے شقی ہے“ اور دلی کا حال خود اپنے آپ کا نہیں معلوم ہوتا اور سزا کا کیا ذکر ہے۔

لیکن اگر باب کشف کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ غصہ جب ہی ہوتا ہے جب غم کی کوئی حتمی وجہ موجود ہوتی ہے، اور غضب اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی اندرونی سبب موجود ہوگا کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو غم و غضب کو جمال کی جزا کہنا غلط ہوگا، اور جزا نہ ہوگی، تو عدل نہ ہوگا اور عدل نہ ہوگا تو خدا کے یہ اقوال یحکم نہ ہوں گے و مدد بت بظلال العید ان اللہ لا یظلم العباد خیراً، حالانکہ وہ بالکل سچ ہیں، کیونکہ انسان کو صرف اپنی کوشش کا نتیجہ ملتا ہے اور یہ مسئلہ اگر باب کشف پر اس طرح کھل گیا ہے، کہ آنکھ سے دیکھنے سے بڑھ کر ہے۔

۴۔ باطنیہ کی مخالفت اور عوام کی اہمالت و ہزبانی کی وجہ سے آیات و اوتھادین

الہیات اور سائنس
میں قرآنیت کا
ظہور

سیرت کا پہلا اس قدر غالب ہو گیا تھا کہ روحانیت کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ مشاہیر غرض
کے یہ سنی قرار دیئے جاتے تھے کہ سونے یا چاندی کا بستہ بڑا تختہ ہے جس پر تمام دنیا کا عالم
نہایت جلی اور عمدہ خط میں لکے ہوئے ہیں، اسی طرح اور تمام روحانیت کو شائع سے من قبضی
پیرایوں میں اور ایک تختہ اس کو محض جہانی قرار دیا جاتا تھا، امام صاحب نے سند و کتابوں میں اور
خصوصاً جو اہل القرآن میں نہایت تفصیل سے اس بحث کی، مفسرین کو حق میں اور دقلم کے منق
جہان بحث کی ہے، اخیر میں لکھتے ہیں:

خلا یبعد ان یکھن قلبہ اللہ تعالیٰ ولوحہ
لاکتابا صبیحہ وید کا رکذ لک علی
ملیق بذاتہ والھیة قدس عن
حقیقۃ الحسیۃ بل جہت صاحب احصا
توید نہیں کہہ کا قلم اور لوح ہی ویسا ہی ہو
جیسے اس کے ہاتھ اور نگینا ہیں اور یہ سہرا لگی
ذات اللہ اس کی الذیہ کی شان کے موافق ہیں جو کہ
خدا سیرت سے پاک ہے بلکہ یہ سیرت جو اور
روحانیت

امیراء العلوم باب التوبکلیہ فی شرح الدراجات میں لکھتے ہیں: لکذ قدس روحانی لا کتھرت
امثله یکنذب بها الملحد بلحی و نظیر لاهل ظاہر المثال و تناقضہ ہند و کفر لہ
صلی اللہ علیہ وسلم یوقی بالحق و یوم القیامۃ فی حق توحید، فیذبح یعنی قیامت کے باب میں اگر
باتیں بطور تفسیر کے آئی ہیں جن سے خدا آدمی اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ ظاہری معنوں پر
ان کو عمل کرتا ہے، مثلاً آنحضرت کا یہ قول کہ قیامت میں موت ایک جڑ سے کی ٹھل میں
لائی جائیگی، اور دنیا کو روکی جائیگی،

اس مفسرین کو امام صاحب نے اس گرفت سے اپنی تصنیفات میں کھلبے کر ان کا انکار
ہی یہاں دیکھ نہیں کیا جاسکتا تاظرین کو جو اہل القرآن مدح اللہ میں مفسرین کبر و مفسر کی طرف

مجمع کرنا چاہئے، اس موقع پر یہ ظاہر کرنا بھی ضرور ہے کہ باوجود اس کے امام صاحب کی ہمیشہ برائی رہی کہ عوام کے سامنے ان روحانیات کو جہانی ہی پیرایہ میں ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ روحانیت کا تصور نہیں کر سکتے، اور اس لئے ان کے سامنے کسی شے کو روحانی کہنا گویا اٹکا بھار کرنا ہے۔

(۵) مذہب کی غرض و غایت لوگوں نے حرفت و بھٹ کے لہذا انداز و جھوٹ قرار دیئے تھے، امام صاحب نے نہایت زور سے اس بات پر توجہ دلائی کہ یہ چیزیں انسان کا مقصد علیٰ نہیں ہیں بلکہ جہاد العلم باب النبۃ کیلئے تو نوع الدراجات میں جہان و زمانہ الہی کا درجہ بیان کیا ہے، لکھتے ہیں:-

واما الخیر، والمقصود من العاکفة واللبن
والجلی والخرم اعلیٰ ولا سواہ فاقصم لا
یحرم من علیہا ولوا علیہا لایقینھا
بھا ولا یطیبونہا الا لذلک النظر الی
رجہ الله، تعالیٰ الکسیر۔

باقی، حور و خمر و یوس، و دود و اشد اضراب
زہر اور لکھن، نوہ و لوگ میں عزیزوں کی خواہش نہ
کریں گے، اور ان کو اگر یہ عزیز و بچاؤ کی خواہش
تفاوت نہ کریں گے، ان کا مقصد حرفت و جہاد
الہی ہو گا۔

تعلیم کی اصلاح

قوم کی مذہبی اخلاقی تہذیبی ترقی اور مذہب کا مدار تعلیم اور طرز تعلیم پر ہے، تعلیم و محنت ہی تعلیم
قوم کا بایز غیر ہے، یعنی قوم کا بننا بگڑنا تعلیم ہی کے بننے بگڑنے پر موقوف ہے، اسلام میں اگرچہ اصلاح
ایک مدت سے تعلیم کا درج عام ہو چکا تھا اور امام صاحب کا زمانہ تعلیم کے درج شباب کا زمانہ
تھا لیکن طرز تعلیم میں بہت سی ایسی بے اعتدالیان پیدا ہو گئی تھیں، جیسا کہ مذہب و اخلاق اور تعلیم
سب پر پڑا تھا۔

۱۔ سب سے بڑا غلط بحث یہ تھا کہ مذہبی اور غیر مذہبی علوم آپس میں مختلط ہو گئے تھے، یعنی جو علوم در حقیقت مذہبی نہ تھے، وہ مذہبی علوم خیال کئے جانے لگے تھے، اور اسی حیثیت سے ان کی تقسیم دی جاتی تھی، اس سے دو قسم کے سخت ضرر پیدا ہو گئے تھے،

۱۔ چونکہ ان علوم کو مذہبی عظمت دی گئی تھی، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ہو گیا تھا اور ان کی تعلیم میں اس قدر زیادہ وقت صرف کیا جاتا تھا کہ دوسرے ضروری علوم کی طرف بے اعتنائی ہو گئی تھی یا ان کے لئے سرے سے وقت نہیں ملتا تھا،

۲۔ بہت بڑا ضرر یہ تھا کہ یہ علوم چونکہ مذہبی حیثیت سے حاصل کئے جاتے تھے، اس لئے ان کے مسائل میں جو اختلافات و نزاع پیدا ہوتی تھی وہ مذہبی رنگ پر لینی تھی، اور اس لیے مختلف و جمیع کو زیادہ قوت ہوتی جاتی تھی، اور فرقین میں اس قسم کا بغض و عناد و تخاص و شداد پیدا ہو جاتا تھا، جو مذہبی اختلافات کا خاصہ ہے، علمائے گروہ میں ایک مدت سے جو اختلافات اور ان اختلافات کی وجہ سے تکفیر و نفیق سب و لہن جنگ و جدل کا دستور چلا آتا ہے وہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے، اوتب بہنق، تواریا تھی، وغیرہ کے مسائل کے متعلق علماء میں جب بحث و مناظرہ کی وجہ سے رد و قدح کی نوبت آتی ہے، تو تکفیر و نفیق سے کبھی کام نہیں لیا جاتا، لیکن نہ تھا و تکلیف میں جو بیانات مسائل پر بحث چڑھاتی ہے، تو کم سے کم فہم و ذہن کے کمزور تفسی نہیں ہوتی،

۳۔ جو علوم دوسرے میں داخل تھے ان میں مزید وسادات کا اندازہ صحیح نہیں کیا گیا تھا، بعض علوم پر ضرورت سے زیادہ وقت صرف کیا جاتا تھا، اور بعض کا قدر ضرورت سے بھی کم ذہم کی جاتی تھی،

۴۔ عقلی اور مصنفی علوم طلب و محنت وغیرہ بالکل درس میں داخل نہ تھے،

۵۔ علم اخلاق بھی درس میں داخل نہ تھا،

امام صاحب نے ان تمام غلیظوں کی اصلاح کی،

احیاء العلوم کے دیباچہ میں اس بحث پر ایک نہایت مفصل اور مدلل مضمون لکھا

ہے، جس کی سسوغی یہ ہے،

وہ سراباب اس بیان میں ہے کہ علم نحو کو کتب

اود مذہب کون، اور یہ کہ ان کے احکام و احکام

کیا ہیں، اور یہ کہ ان میں کون سا فرض میں ہے اور

کون سا فرض کفایہ اور یہ کہ علم دین میں فقہ اور

قلام کا کیا وجہ ہے،

الباب الثانی فی العلم المحمّد والمنہج

واقسامہما واحکامہما و فیہ بیان ما هو

خبر من عین وما هو فرض کفایہ

و بیان ان من قبہ الکلاہ والفقہ

من علم الدین الخ (ای جلد ۱)

اس مضمون میں نہایت ترفیق سے علوم شریعہ و غیر شریعہ عمودہ و غیر عمودہ میں تفریق

کی ہے، علوم شریعہ کی چار قسمیں قرار دی ہیں، اصولی، فروعی، استنباطی یعنی خود فقہ و تفسیر

یعنی تفسیر قرآن و تفسیر ہر فروع کی دو قسمیں کی ہیں اور پہلی قسم کی نسبت لکھا ہے،

ان میں سے ایک دینی مصارف سے متعلق ہے اور کتب

فقہ اور عبادی ہیں، اس میں مکمل فقہاء ہیں اور

وہ علماء دین ہیں،

احد ما يتعلق بمصالح الدنیا و دنیویہ

کتب الفقہ والمتکفل بہ الفقہاء

وہم علماء الدنیا،

فقہ کو دنیوی علوم میں شمار کرنے پر مگر تعجب انگیز بات تھی اسلئے خود اعتراف کیا ہے۔

اگر تم یہ کہو کہ فقہ کو آپ نے دنیوی علوم میں رکھا

داخل کیا، اور فقہاء کو علماء دیناً کہہ کر قرار دیا،

فان قلت لعلہذا الفقہ بعلم الدنیا

والحق الفقہاء بعلماء الدنیا،

پھر نہایت تفتیش سے اس اعتراف کا جواب دیا ہے، اور نہایت یہ کہہ کر تقدیر حقیقت

فقہ کو دنیوی
علوم میں رکھا
ہے اور علماء
دیناً کہا

وینا دی علوم میں داخل ہے و ناظرین کو اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہئے گا

اسی بحث میں ایک نہایت مفصل مضمون اس سلسلے پر لکھا ہے کہ علوم شرعیہ یعنی فقہ
توحید، تکریم، مکرم، علم کے جو سنی قرون اولیٰ میں تھے وہ آج کل بدلی ہوئے گئے ہیں،

فقہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے سنی قرون اولیٰ میں ترکین، فارس، عرب، عجم اور دیاس
بے نیاز سی کے تھے قرآن فہم میں مینفہوا کا نظریہ جو دار ہے اس سے ہی فقہ مراد ہے نہ کہ لفظ
عقائد، عقائد، علم اور آجائے کے مسائل چنانچہ اس کی دلیل میں کہتے ہیں،

فذلک لا یحصل یہ انداز کو لکھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے مسائل سے عرب اور ہندوستان میں
بل العجز والذی علی الذی و اہل نفس الاعالیٰ جوتی بکر ان مسائل میں شب و روز معروف رہنے
وینزع الحشیۃ منہ کما نشاھن کلا سے دل صحت پہنچتا ہے اور خوف جانا ہوتا ہے
من المتجر دین لہ ، جو لوگ اس شکل میں منکر ہیں ان کی یہ کیفیت عم
اپنی آکھوں سے دیکھ رہے ہیں

فقہ کے ایک خاص حصے کی نسبت جن کو فقہاء کی اصطلاح میں خلافیات سے تعبیر
کیا جاتا ہے کہتے ہیں :-

واما الخلافیات فہی احد ثلث فی ہذا ، باقی خلافیات جو غیر مذکور ہیں یہ ہونگے جن کو
اکا عصارا لما تخریج ما یاید ان تحوم خبر وہ اس کے پاس نہ چکنا اور اس سے اس طرح
عن لہا واجتنبوا بیشتا السم العاقل پہنچا جس طرح زہر قاتل سے بچتے ہیں ،
توحید یعنی علم کلام کے متعلق کہتے ہیں ،

قرون اولیٰ میں علم توحید جس چیز کا نام تھا آج کل کے مسکین کے خیال میں بھی نہیں ہے
اور خیال میں بھی ہو تو اس پر عمل نہیں کر سکتے ، علم توحید کے سنی قرون اولیٰ میں اس اعتبار

علم شرعیہ
فہم کما

غیر مذکور
مصر دین کا
ذکر

فقہ مذکور
مصر دین کا
ذکر

قرون اولیٰ میں
علم توحید
کے متعلق

رکھنے کے تھے، کہ عالم کے تمام واقعات صرف خدا سے واحد سے وابستہ ہیں، اور اسباب اور وسائط لٹھ نہیں ہے، کارینہ اس اعتبار کا یہ تھی کہ غصہ و غضب کا مادہ انسان سے بالکل منسوب ہو جائے اور کسی شخص سے اس کو بچا وعدا دست نہ رہے تو کئی بھی ایسی توحید کا نتیجہ ہے۔ لیکن اب علم توحید ان باتوں کا نام ہے، تبادلہ و مناظرہ کے قواعد کا جائز، عقائد کے تضاد اور اختلافات کا قلع کرنا، اکثریت سے شبہ اور مضامینات پیدا کرنا، قرآنی جواب دینا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرونِ اولیٰ میں ان ہندو پیروں کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ وہ لوگ ان باتوں کو نہایت ناپسند کرتے تھے، اور اس قسم کی بحث کرنے والوں پر سخت دہر دیکر کرتے تھے، امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں،

اللفظ الثالث التوحید وقد جعل الامان عبارة عن صناعة الكلاہ و معرفة طریق المجاہدۃ والکمال طبری مناقضات الخصم والعقد علی الشدق ینما بتکثیر الاسئلة واثارة الشبهات وغالب الکلامات،

مع التخصیص صناعة هذا الصناعة لم یکن یعرف متعاشق فی العلم الاول بل کان یشتر منعم التکبر علی من کان یفتقر بابا من الحدیث،

علوم کی تحصیل میں تناسب طوط رکھنے کے لحاظ سے امام صاحب نے علوم کی دو قسمیں قرار دی ہیں، "فرض میں فرض کفایہ اور ہمیشہ سے مکمل رہے کہ علوم میں سے بعض ایسے ہیں جیسا کہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض میں ہے اور بعض ایسے جیسا کہ حاصل کرنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ جامع میں سے ایک آدمی بھی سیکھے تو اوروں کے سرے وہ فرض اتر جاتا ہے، لیکن ان علوم کی نصیحت میں اختلاف ہے، مثلاً سیکھ کر تو دیک جس علم کا سیکھنا فرض میں ہے وہ علم کلام ہے، فقہ کے نزدیک فقہاء محدثین کے نزدیک حدیث، منسیرین

کے نزدیک تفسیر

امام صاحب نے ان عام اقوال سے اختلاف کیا اور ایک مثال کے ضمن میں فرض میں کی اس طرح فرمایا کہ
فرض میں کرو ایک شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس پر اس وقت
صرف کلمہ شہادت کا زبان سے کہنا اور اس پر اعتقاد لانا فرض ہے اس اعتقاد کے لئے
دلائل اور ایمن کی ضرورت نہیں اب نماز کا وقت آگیا تو نماز کا سیکنا فرض ہو جائیگا،
اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن ان فرضوں کے صورت ضروری ارکان سیکھنے فرض
ہوں گے، سبھات اور نوافل اور دوسری قسم کی تحقیقات اور تفصیلات کا سیکھنا فرض میں نہیں،
یہ اوامر کا حال ہے، انہی کی تعلیم بھی حسب موقع فرض ہو جائیگی، مثلاً کسی شہر میں شراب اور
سود کا گوشت کھانے کا رواج ہو تو وہاں شراب و سود کی حرمت کا جاننا فرض ہوگا۔

غرض امام صاحب نے علوم مروجہ میں سے ایک علم کو بھی فرض میں نہیں قرار دیا،
ان کے نزدیک سب فرض کفایہ ہیں، فرض کفایہ کے متعلق عنوان قائم کر کے نہایت
مفصل بحث کی جس کا خلاصہ یہ ہے،

فرض کفایہ کی دو قسم ہیں، علوم شرعیہ، علوم دنیویہ،

علوم دنیویہ میں سے جس قدر فرض کفایہ ہیں اس کی تفصیل یہ ہے،

تفسیر میں کوئی تفسیر جس کی صفات قرآن مجید سے دو گنی ہو، مثلاً تفسیر وحید یا بیضا
بہت گنتی مثلاً تفسیر وسیط،

حدیث میں کہیں یا زیادہ مؤثق ہو تو وہ صحیح حدیثیں جو صحیحین میں نہیں ہیں،

فقہ میں مختصر زرعی، یا زیادہ سے زیادہ وسیط کے برابر کوئی کتاب،

علم کلام میں کوئی مختصری کتاب مثلاً قواعد الفقہ یا زیادہ سے زیادہ فقہانی مسائل مثلاً

کس علوم کا
سیکھنا فرض
کفایہ ہے

جو تھوڑی دقت میں ہے۔

علم دنیویہ کے متعلق لکھتے ہیں،

اصا فرض الکفایۃ نفو کل علم لا یستغنی

عنه فی قوام امور الدنیا کا لطیف

یاد ہوں ضروری فی حاجۃ نفاذ اکابر

و کا حساب فائدہ ضروری فی المعاملات و

اس کے بعد لکھتے ہیں:-

فلا یجیب من فی الدان الطیب الحساب

فروض الکفایات فان اصول الصنا

ایضاً من فرض الکفایات کا مفاد

والحیا کہ والیاسۃ علی الجماعۃ والخیاطۃ

ہم اسے اس قول پر کہ طب و حساب فرض کفایہ ہیں

جب ذکر نہا جائے، بلکہ صحتی عدم بھی فرض کفایہ

ہیں، مثلاً کھانا پکانا، بھونا، لہجہ، سائسی، بلکہ

جاسن اور دھڑی گری

جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا، علوم دنیویہ کی طرح ہر ایک دنیوی علوم بھی اگرچہ

فرض کفایہ نہ ہوں، لیکن لوگ دنیوی علوم کی طرف مطلق رخ نہیں کرتے تھے،

امام صاحب نے اس کی اصلی وجہ ظاہر کی چنانچہ لکھتے ہیں:-

بسک ابے شہرین جہاں مرت ہمدی ایسیائی

لعیب ہیں اور ان کی شہادت و شہرہ

میں مسائل میں جائز نہیں، بدو و ہر کام

ہیں کہ سب کو کوئی نہیں سیکھتا، اور فخر

کرتے ہیں

فکر من بلدۃ تلبس فیہا طیبہ الامن

اعلیٰ الذمۃ ولا یجوز قبول شہادۃ

فیہا یعلق بالاکلاۃ من احکام الفقہ

کلازی احدی من تلبس بها و یقاترون علی

علم الفقہ

صاحب حساب کا
سیکھنا فرض
نہا ہے

پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں:-

فصل ثانی اس باب کے احکامات و احکامات
تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ
ہو اللہ صابا و حیائتہ مال کا یہاں ہو تو لعل
الغناء والحق و حقہ و حقہ و حقہ علی الکائنات
والسلطان علی الاعضاء
کیا اس کا اور کو سب جو ممکن ہے، لیکن اس کے کہ ایک
ذریعہ سے یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی کہ اوقات پر حکومت
پر بہترین کے ال پر قبضہ حاصل ہو، فقہ کا احکام ہے
حکومت کا ایک ہی مسعودان پر نفوذ حاصل ہو سکتا ہے
کو زیر کیا جائے

علوم عقیدہ میں سے منطق کو علم کلام کا ایک حصہ قرار دیا، اور منطق کی نسبت یہ تشریح کی
کہ انتہیات کے جو مسائل مذہب کے مخالفین وہ کفر و بدعت ہیں باقی علم کلام میں داخل ہیں
طبیعیات میں بھی جو مسائل مخالف مذہب ہیں وہ باطل ہیں، باقی کے سیکھنے کا مضامین
گوہ ضروری بھی نہیں

امام صاحب فقہ و کلام کی نسبت جو سلفے ظاہری وہ دینا سے اسلام میں باطل ایک
نئی حد اتھی اور امام صاحب ہی کا ترمیم تھا کہ وہ اس قسم کی رائے ظاہر کر کے امام صاحب خوبی
اس سے بے خبر نہ تھے چنانچہ اپنے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں

وعناء اکامہ المشہور، وبت بالفضل
ہم الفقہاء والمذہب کاہن و ہم افضل الخلق
فلان جن اباد جو دوس کے نام ان کا جو دوس
میشیہ اس قدر گمراہ دین ہو کہ کون؟

پھر نہایت تفصیل سے اس اعتراض کا جواب دینا ہے جس کے لئے اصل کتاب کی طرف
رجوع کرنا چاہئے

اہم صاحب علوم کی جو شہرت کی اور فردوسی وغیرہ فردوسی جو نہ کے کا فلسفہ ان کے
جو مراتب قرار دیئے، اگرچہ اس کا نام دینا سے لڑائی مولیٰ لی تھی، چنانچہ اسی بنا پر علماء کا
ایک جم غفیر ان کا دشمن ہو گیا، لیکن ایک مجدد کا یہی فرض تھا کہ تمام قوم کو اس عالمگیر
فلسفے سے پرکھ دے جو ایک مدت سے چلی آئی تھی، اور جس نے مسلمانوں کی مذہبی غلیّٰ تہذیبی
حالت کو سخت نقصان پہنچایا تھا،

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ ہارسن کی مدت گذرنے پر بھی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہ ہوا جو علوم
تقلید و تقلید دونوں سے آشنا ہوتا،

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ سیکڑن ہزاروں علماء نہایت چھوٹے چھوٹے جرنی باحیث عقائد میں تمام
مہر صرف کر دیتے تھے، اور اس کو حمایت دین بچھتے تھے،

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ تقدیر، جبر، سرنو، ذکر اسیر وغیرہ کے مقابلے کے لیے دفتر کے دفتر
تیار ہو گئے، جن کا حاصل صرف چند غلطی تھیں،

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ فقہاء نے سنی فقہ و حنفیہ و حنبلیہ میں برسون نہایت ناگوار
نرا میں تمام رہیں،

اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ فقہاء مذہبی افتہاء کے بل پر جس شخص کو چاہتے تھے کہ فردوسی و ارباب
تاریخ تھے اور یہ سلسلہ مدت تک بند نہ ہو سکا چنانچہ محدث ابن حزم غامری، شیخ الماشراف،

شہاب الدین ستمی، منصور علاج ابن قیہ ابن رشد کا جو انجام ہوا غمناک، خدا را شہین،

امام حنبلی کی اصلاح کا اثر اگرچہ فوراً ظاہر نہیں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ اس تعلیم کی حالت بالکل بدل گیا

تعلیم کے نصاب میں فقر و کلام کے ساتھ منطق اور فلسفہ داخل ہو گیا،

دنیوی علوم کے لئے اتنا کافی وقت نکل آیا کہ فقہاء اور محدثین بمواریضی دان اور

تعلیم میں ستم
و غلطی و غلطی

ہونے لگے، فقہ میں سے علم الاخلاقیات کا حصہ بالکل خارج ہو گیا کلام کے بسبب نیز فرہنگ
مباحث چھٹ گئے،

اخلاق کی اصلاح

اخلاق کے متعلق اگرچہ فلسفہ، اخلاق کے عنوان میں ہم مفصل بحث کر چکے ہیں لیکن بن
ایک دوسری حیثیت سے اس پر بحث کرتے ہیں،

امام صاحب نے قوم کے اخلاق کی درستی پر توجہ کی تو سب مقدم اور قابل غور مسئلہ تھا
کہ ان بد اخلاقیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یا یہ کہ انکا اصل خریج کیا ہے، امام صاحب کو اس
مسئلے پر غور کرنے کے لیے کافی وقت اور سامان مل چکا تھا قومی تجربہ کے جو اجزاء تھے، یعنی مسلمان
دوراء امر اور اعلیٰ اصولیہ امام صاحب ان سب سے مل چکے تھے، اور اس طرح سے تھے کہ ان کا کوئی
اخلاقی میلوان کی نظر سے رو نہیں گیا تھا، اس شخص اور تجربہ کے لحاظ سے امام صاحب نے
جو فیصلہ کیا، اس کو ہم اپنے الفاظ میں اور انہیں کر سکتے خود ان کے الفاظ یہ ہیں،

تضاد الرعا یا تبعا للملک و فساد الملک
تبعسا والعلماء و فساد العلماء بعلتہما
حب المال والجلاۃ
رعا یا اس وجہ سے اہل برائی کی رعایت کی حالت
برائی، اور سامعین کی حالت اس وجہ سے جو
کہ علماء کی حالت برائی، اور علماء کی خرابی سے
حب المال والجلاۃ

سے ہے کہ باہد مال کی محبت نے ان کے دلوں
کو بھرا لیا ہے،

امام صاحب کو اس فیصلے کی جرأت زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ ان پر غور حالاً

سنت، عباد، العلوم، اب امر بالمعروف،

گند چکے تھے،

حدث عبدالغافر فارسی نے امام صاحب کے دو لون زمانے دیکھے ہیں، ان کا بیان لکھنے
کہ امام صاحب صوفی ہونے سے پہلے نہایت مجب اچاہ ہند خود پرست تھے،

اسلام نے حکومت تمدن، اخلاق ہر چیز کی اعلیٰ بنیاد، مذہب پر رکھی تھی، اس بنا پر
لوگ مذہبی بن گئے تھے وہ قوم کے ہر طبقہ پر ہر حیثیت سے طعنائی کر سکتے تھے فردن ادنیٰ میں سکا
دین نے اس قوت سے کام لیا اور اس کی وجہ سے قوم کی حالت بہت کچھ اصلاح پاتی
رہی، علما کا یہ اقتدار امام صاحب کے زمانہ تک بھی قائم تھا، یہاں تک کہ جب نظام الملک لکھنوی
نے تمام ملک سے اپنی یگانہائی کا ٹھٹھا لکھرایا تو علامہ ابو الحق شیرازی نے عنبر پر یہ مبارک لکھی
کہ، نظام الملک اور ظالموں سے اچھا ہے، لیکن اکثر علما نے اپنی بہ حالت کر لی تھی کہ وہ اس
اقتدار سے کام لینے کے قابل نہیں رہے تھے، ان کے اخلاق خود نہایت خراب ہو گئے تھے
اور اس وجہ سے وہ دوسروں کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے،

اس بنا پر امام غزالی کے نزدیک تمام قوم کی بد اخلاقی کے ذمہ دار علما ہی
کوئی شخص اگر امام صاحب کے تمام حالات اور خیالات کو غور کی نگاہ سے دیکھے
تو اس کو صاف نظر آئے گا کہ امام صاحب کو سب سے زیادہ میں چیز کا وہ ہے، وہ علما کی حالت
یہ آگ ان کے دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ ذرا سی خرابی سے فوراً جھڑک اٹھی ہے
کسی قسم کا ذکر ہو کوئی بحث ہو کوئی تذکرہ ہو یا یہ بڑے درجہ خواہ خواہ ان کی زبان پر آ جاتا ہے
اور احیاء العلوم دوسرا ایسی قوم سے لبریز ہے اور وہ جہاد یا وغیرہ عیوب نفسانی پر جو سفین
لکھے ہیں سب میں تفسیر کی ہے کہ یہ عیوب سب سے زیادہ علما میں ہیں،

احیاء العلوم میں ایک خاص باب غزوہ کے عنوان سے قائم کیا ہے اور فرد کے

مکتبہ حیات الکتبہ دہلی، لیکن ذکر امام غزالی و شرح جہاد احمد دہلی میں

معنی دھوکہ دین پڑنے کے قرار دینے لیتا ہوں باسبب میں ضروریں کے جملہ گروہ قرار دیئے ہیں
غللہ، عباد، متصرفہ، حر، اعلیٰ اسے ہر گروہ میں شکیں، فقہاء، اقرار وغیرہ کا، لگ لگائے
قائم کیا ہے اور نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ ہر لوگ کس طرح اپنے احوال اور اعمال کے متعلق
دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:-

”ایک گروہ ہے جملہات دن قناری کے کھنے میں مصروف ہے لیکن غزوہ مسند نیل
حرام کھانا اٹلاطین کی خوشامد کرتے رہتا رہتا کہ تم مجھ کو اب اس میں پائے جاتے ہیں اور انکی
اصلاح کی کچھ فکر نہیں“

”ایک گروہ ہے جو شب و روز سائے اقلہ غیر کے متعلق بحث و مناظرہ میں مصروف رہتا
شب و روز یہ تلاش رہتی ہے کہ فریق مخالف کو کب تک مراکت کیا جائے، اس کی غلطیوں پر کس طرح
موتلفہ کیا جائے، اس کے اقوال میں کیوں تا قفس ثابت کیا جائے،“

وہی کا وہم علیہ السلام علیہم السلام
یہ لوگ درندہ سے ہیں اور کوئی کا سنا اور یہ وہ
وہما السفۃ
ہیں کہ ان کی نظر میں داخل ہے،

”ایک گروہ ہے جو علم کلام میں مصروف ہے ان کا شغل جرح و تعدیل اور غرض
نکیر معنی مخالفت کی غلطیوں کی جستجو و تہلیل کے بند کرنے کے وسائل کی تلاش ہے، حالانکہ ان
باقون سے فریق مخالف کا تعصب اور بڑھنا ہے، صحابہ اس قسم کے مناظرات و مجادلات
ہمیشہ پر پزیر کرتے تھے، اور اس کو بڑا سبک دیتے،“

”ایک گروہ ہے جو وعظ و پند میں مصروف ہے اور نوح و رجا، صبر و عجز، توکل و کفایت
یقین و اخلاص، صدق و غیرہ مضامین کو نہایت مؤثر طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن خود

اسے حیا و انصاف،

ان باتوں سے بالکل خالی ہے۔

• ایک گروہ ہے جس نے وعظ میں عبارت آرائی، رنگینی، انتشار خوانی، قصہ گوئی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تاکہ مجلس میں خوب جو حق ہو، اور مجلس کی مجلس و جد میں آجائے۔

خفا کا لہذا شیا طین کا لہذا ضلوع و اصل

عن مسعود السبیل

وہ وعظ کا مثل انسان کا فتنہ کا مہم حصہ

ادب و عفت و تقویٰ بعض احادیث، لیلۃ

کائنات و لیلۃ

ایام صاحبی صرف یکہ مینی اور عیب گیری پر قناعت نہیں کی بلکہ نہایت غلو

کئے گئے ہیں۔ علما کے اخلاق کی خرابی کے اسباب دریافت کیے،

تمام خرابیوں کا بڑا سبب یہ تھا کہ علما کو اپنے تمام افعال اور اعمال کی نسبت بھی

مبہمت کا دھوکا تھا، اور اس لئے ان کو اپنی ہر برائی بھلائی کی صورت میں نظر آتی تھی،

مثلاً ان کو مخالفت پر غصہ آتا تھا، اور اس کو برا بھلا کہتے تھے تو کچھ حکم اعدا دین کو خوار و ذلیل

کرنا میں حیست، اسلام ہے، یا مثلاً طبیعت میں جاہ پرستی ہوتی تھی، تو کچھ سے کہ شان و شوکت

سے رہنا نہ چاہئے، اعزاز کے لیے ضروری ہو یا مثلاً بامعشرہ و مناظرہ کے ذریعے عقیدے عام

بنا چاہتے تھے تو ان کا نفس ان کی تائید کرتا تھا، کہ اہل بدعت کے مقابلہ کرنے سے بڑھ کر

اسلام کی بک خدمت ہو سکتی ہے؟ اسی طسرح تمام برسے جذبات ان کو عمدہ

پیر لئے میں نظر لاتے تھے،

اخلاق کی خرابی کا ایک بڑا سبب مناظرہ اور مجادلہ کا رواج تھا، دوسری صدی

یہ طریقہ پیدا ہوا تھا کہ مصلحین اور امراء اپنے دیاروں میں تجارتی مناظرہ منعقد کرتے
تھے، اور علماء ان میں شریک ہو کر آپس میں علمی مسابقت کرتے تھے، رفتہ رفتہ اس کا عام رواج
ہو گیا ایمان تک کہ کسی کے ان نام پر ہی میں بھی مطالعہ ہو جاتے تھے تو مناظرہ شروع ہو جاتا
تھا چنانچہ ابن ابی سہبہ نے طبقات الشافعیہ میں تصریح اس رواج کا ذکر کیلئے یہ طریقہ بیان
لازمی ہو گیا تھا کہ جب امام غزالی دوبارہ بغداد میں طلب کیے گئے، تو وہ اسی باپراستوں
انکار کیا، لہذا وہ ان مناظرہ کے غیر مجازہ نہیں، اور میں اب مناظرہ سے نوہ کر چکا ہوں۔
یہ طریقہ اگرچہ علم و فن کی دوست اور ترقی کے لئے مفید تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے بہت سی
افغانی برائیاں پیدا کر دی تھیں،

امام صاحب نے خاص اس مسئلہ پر حیساً، العلوم میں ایک جدا گانہ عنوان قائم
کیا جس کے الفاظ یہ ہیں :-

الباب الرابع فی سلب اقبال الخلق
علی علم الخلاف وتفصیل آفات المناظرات
والمجدل وشرط ابحاثها
جو غائب اس بیان میں کہ لوگ علم خلاف پر کون
نہا وہ گرہ بستے ہیں اور یہ کہ مناظرہ و جدل میں کب
آفتیں ہیں اور اس کے جائز و سراح ہونے کی
کیا شرطیں ہیں۔

اس عنوان میں امام صاحب نے پہلے اس طریقے کے قائم ہونے کی تاریخ لکھی ہے
چنانچہ لکھتے ہیں :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد جب خلفائے راشدین بننے
عنان خلاف ہاتھ میں لی تو چونکہ ان کو خود اجتہاد کا دھرجہ حاصل تھا اس لئے مسائل فقہیہ
وہ خود اپنی رٹے سے فیصلہ کرتے تھے، خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ سب خلاف

پر بیٹھے وہ علوم و فنون سے کم و اقلت رکھتے تھے، اس لئے ان کو فقہ سے امتحان کی ضرورت پیش آئی، اس زمانے تک ایسے فقہاء موجود تھے جنہیں صحابہ کا انداز پایا جاتا تھا، اور ان سے پختہ اور حکومت کے تعلقات سے گریز کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے بیخراقات اور خدمت کا کام نہیں چل سکتا تھا، خلفائے بنو امیہ کو ان کی خدمت میں منت و بجا جت کرنی پڑتی تھی،

یہ حالت دیکھ کر تمام لوگ فقہ پر ٹوٹ پڑے اور اس فن میں مہارت حاصل کر کے معزز و دن پر ممتاز ہوئے، لیکن جس قدر ان کی تعداد بڑھتی گئی ان کی قدر اور ان کا اعزاز گھٹتا گیا، ثابت یہ ہو چکی کہ فقہاء پہلے مطلوب تھے تو اب طالب بن گئے، اسی زمانہ میں سلاطین کو مناظرے و مسابقت کے تماشا دیکھنے کا شوق ہوا ان کی نظر دیکھ کر غلامانے اس طرف توجہ کی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مستقل فن بن گیا، جو آج تک بربر تر بنی کر رہا جاتا ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے نہایت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مناظرے سے فتنہ، حسد، رشک، حسد، جاہ پرستی، حسب مال، فضول گوئی، قسوت قلب، پیدا ہوتی ہے، اخیر میں لکھتے ہیں:-

وَمَا يَخْلُقُ اعْظَمُهُمْ دِيْنًا وَكَثَرَهُمْ عَقْلًا
عَلَا رِيْنٌ مِّنْ جَوْنٍ مِّنْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ
اوصاف کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور پایا جاتا ہے،

یہ عیوب تو وہ تھے جو غرور و غلامی بن پائے جاتے تھے عام طور پر ملک اور قوم کی حالت اس وجہ سے خراب تھی کہ علماء آزادی اور دلیوری کے ساتھ قوم کی بد اخلاقیوں کو تو غام

نہیں کر سکتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ علماء ہر قسم کے ذرا بے معاش کو چھوڑ کر سلاطین اور امراء کے وظیفہ خوار بن گئے تھے، اس وظیفہ خواری نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں وہ ہر قسم کے ظلم و جور، تعدی کو جو رعایا پر ہوئی تھیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور زبان تک نہیں ہلا سکتے تھے، سلاطین اور امراء خود سے زیادہ عیاشی اور شہوت پرست ہوتے جاتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی عوام میں یہ اثر پھیلنا جاتا تھا، لیکن علماء مطلق روک ٹوک نہیں کر سکتے تھے، اور کیونکر کرتے، رع

استین فکر آؤ گیس روان نشو

اس بنا پر امام صاحب نے خاص اس بحث پر کہ سلاطین کی وظیفہ خواری جائز ہے یا نہیں ایک نہایت مفصل اور مدلل مضمون لکھا، اور یہ فیصلہ کیا کہ وظیفہ خواری (طحا نا طلب ہرم) مطلقاً جائز نہیں ہے۔

وظیفہ خواری کی بڑائی

التمانی السلاطین فی عصرنا حرام
 لکھا اور کثرتاً قلیت کا و انحلالی ہوا لصدقا
 دانی والغنیمة ولا وجہ ولہا ولزیق
 سہل جنیۃ واما لائق حق بانہی عن الظلم
 لا یحل اخذہا یہ
 سلاطین کی تمام آمدنی ان ہمائے زمانہ میں حرام
 قریب کل محض حرام ہیں اور کیوں نہ ہو ان کا مال
 اہم فی مرت زکوۃ لہا وغیرت ہے سوان کا سر سے
 وجود نہیں رہے گا تو یہ وہ ایسے جائز مال نہ ہو گئے
 سے مومن کیا جاتا ہے کہ حلال نہیں رہتا،

علماء و خلافت کو اس بنا پر جائز سمجھتے تھے کہ قرون اولیٰ میں صحابہؓ اور تابعینؓ کو سلاطین کی طرف سے وظائف ملتے تھے اور وہ لوگ قبول کرتے تھے، امام صاحب اس استدلال کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ قیاس سے انفرادی ہے، اولاً تو اس زمانہ میں حاکم سلطنت اپنے مشتبہ نہ تھے کہ دوسرے بڑا فرق یہ ہے کہ اس زمانہ میں امراء اور حکام علماء کی اہمالت اور

رضا جوئی کے مابین تھے خود ان کی طرف سے درخواست اور آرزو ہوتی تھی، اور غلامان کوئی شخص وظیفہ نبول کر لیتا تھا تو وہ آپس میں ہوتے تھے، اس وجہ سے صحابہ و تابعین کو باوجود وظیفہ خواری کے امر حق کے انہیں کبھی باک نہیں ہوتا تھا وہ بھرے درباروں میں غلاموں کو زبرد و غیرت کرتے تھے اور غلامان ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے بخلات اس کے کج کل وظائف کے حاصل کرنے کے لئے براہ راست اختیار کرنے پر تیار تھا سوال اور بار کی آمد و رفت، دعا و ثنا، بادشاہ کے اغراض و مطالب میں اعانت، جلوس وغیرہ میں شرکت، جان نثاری کا اظہار، ملاطبت کے عیوب کی پردہ پوشی یہ شرائط گناہ کارام صاحب کہتے ہیں۔

لَمْ يَنْصَحْ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَلَهَا مَكَانٌ
فِي مَضَلِّاتِ الْغَى
کہ اگر ان میں سے ایک شرط کی بھی تعمیل نہ جائے
تو سلاطین ایک درجہ بھی نہ دیں گے اور کوئی ایسا
کارندہ امام شافعی کے برابر ہو۔

صلاح ملکی

اسلام اگر ہر حکومت اور سلطنت قائم کرنے کے لئے نہیں آیا تھا لیکن کچھ تو اعمال موجودہ کے اقتضا سے اور کچھ اس وجہ سے کہ اسلام کا نظام حیات و معاش ہوا تھا، کہ خواہ مخواہ خلافت و سلطنت کا قالب اختیار کر لیتا، ابتدا ہی سے حکومت کی بنیاد پر گئی تھی، لیکن یہ حکومت بالکل جمہوری تھی، اور جمہوریت ہی اسلام کا اقتضا بھی تھا، اس جمہوریت جمہوریت کے بجائے شخصی سلطنت قائم کر کے اپنے بیٹے پزیر کو اپنا جانشین کیا، اور پھر شخصی سلطنت کا وہ دیر پا سلسلہ قائم ہو گیا جو آج تک قائم ہے، شخصی حکومت

کی جو خصوصیتیں ہیں اگرچہ روز اول ہی سے پیدا ہوتی شروع ہو گئی تھیں، لیکن چونکہ حکومت کے درکاران عرب سب سے زیادہ صحیحانہ کا وجود باوجود باقی تھا، شخصیت میں بھی جمہوریت کا انداز پیدا جانا تھا، ایک سہولتی آدمی سر دربار غلامی سے نبی امیہ کو ٹوک دیتا تھا، اور وہ باوجود سلطنت و جباری کے گردن جھکا دیتے تھے۔

تو امیہ کے بعد عباسیہ کا دور ہوا، یہ مآذان علمی فتوحات میں نہایت نامور ہوا، چنانچہ یورپ اور ایشیا میں آج بھی ان کی علمی یادگاریں باقی ہیں، لیکن فلم کے ساتھ گھوڑانہ نہیں سکی نتیجہ یہ ہوا کہ سو برس کے اندر اندر دو بار پر ترک اور ایرانی چھانسنے لگے، بلکہ یہ ہے کہ حکومت کا تاج ان کے ہاتھ میں آگیا تو وہ جس کے سر پر چاہتے تھے کھینچتے تھے، اور جس کے سر سے چاہتے تھے آٹا لیتے تھے رفتہ رفتہ عرب کی تمام خصوصیات مٹ گئیں اور اس قوم کی خود مختارانہ سلطنت قائم ہو گئی، جس پر گمان ہوتا تھا کہ کینتاد و کھنڈ نے طغول و خنجر کا غالب بدل لیا ہے، سلاطین کی خود مختاری کی روک ٹوک کا ایک ذریعہ صرف مذہب باقی رہ گیا تھا، اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ علماء جو مذہبی اقتدار رکھتے تھے، سلاطین کی بخشش و انعام نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں،

(امام غزالی نے جس زمانہ میں نشوونما پائی ملک شاہ بخاری کا زمانہ تھا، جو نہایت عادل اور کرم گستاخ شاہ تھا، اور اس کی حکومت اس حد تک مدد تھی، جس حد تک ایک شخص حکومت ہو سکتی ہے، ملک شاہ نے مشنہ عین انتقال کیا اس کے بتوں سے برکھاری، محمد بن محمد بن حکومت کے دعویدار ہوئے، اور جس کو جہان تک قوت و اقتدار تھا خاص خاص حصہ ملک پر قابض ہو گیا، محمد اور برکھاری میں ایک مدت

تک نہایت خون ریز لڑائیوں کا قیام رہا جن میں بھگت پور کا شہر کے شہر تباہ ہو گئے جیسا
اور قصبات میں خاک اڑنے لگی، ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں، امن و امان جاتا
رہا، یہ سب ہوا کیا، لیکن علامہ دین میں خیال سے جب بیٹھے دیکھا کئے کہ ان کا کچھ
جنازے کی نماز پڑھانا اور وضو طہارت کے مسائل کا بنادینا ہے، باقی رع
ومرد مملکت خوش خسر دان و اند

(لیکن امام غزالی کی حالت عام علماء سے الگ تھی، ایک طرف تو ان کا یہ خیال
تھا کہ سلاطین کو جو بدعتی سے روکن علماء کا خاص فرض ہے، اور ایسا فرض ہے
جو ہر المردود کی حیثیت سے خود قرآن مجید میں مخصوص ہے، دوسری طرف مملکت
کے مفاسد کا بخرہ میں قدامت کو جو اتحاد و سرور کو نہیں ہو سکتا، بعد اذین وہ مدبر
خلافت میں باریاب تھے، اور ملکی معاملات میں اکثر ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، ان
کے دربار میں بھی ان کی آمد و رفت تھی، اور وزیر بھوقیہ سب کے سب ان کے
اور اوت مند اور علاقہ گوشہ تھے، دس بارہ برس کے ستوار سفر نے جس کی مسافت
فراسان سے بیت المقدس تھی، ان کو تمام ممالک اسلامیہ کی ایک ایک حالت
حالت سے واقف کروایا تھا، ان بھوقیہ میں انکو صحت نظر آتا کہ سلطنت کے
نظم و نسق میں جمہوریت کا کسی قسم کا اثر نہیں رہا، بیت المال کی یا تو وہ حالت
تھی کہ حضرت ابو بکر کو ۵۰ روپے ماہوار سے کبھی زیادہ نہ مل سکے، یا یہ قرب پہنچی
کہ سلطان بخرنے ایک دفعہ اپنے مشوق شتر کو جو ایک ترک غلام تھا لاکھوں روپے
کی جاگیر ات اسباب مال و متاع کے علاوہ سببات لاکھ اشتر فیان

سلطہ ابن الدیر و لغات و لغات

تہجد دیدین

ان تمام خرمیوں کی بنیاد یہ تھی کہ حکومت و سلطنت کے متعلق رعایا اور عوام کو کسی قسم کے اغیار رسے کی آزادی حاصل نہیں، بادشاہ وقت اگر ملک کا ملک کی سرکار یا بھائی کو کشت و بنا کسی شخص کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، ایک مدت کے اس طرز عمل نے بادشاہ کو خدا کی طرح عالم علی الاطلاق بنا دیا تھا جس کے احکام میں کسی کو چون دھڑا کی مجال نہیں ہو سکتی تھی، اس وقت ملک کی اصلاح کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ نہایت آزادی اور دیر می سے سلاطین کو ان کے عیوب و مظالم سے مطلع کیا جائے اور عوام لوگوں کو بتایا جائے کہ ان میں ہر شخص کو یہی حق حاصل ہے، امام صاحب نے ان دونوں فرضوں کو نہایت خوبی سے ادا کیا، سلاطین کے مقابلے میں جو چیز لوگوں میں آزادی سے روکتی تھی وہ یہ تھی کہ اہل قلم و علم دونوں عموماً سلاطین کے وظیفہ خوار رہتے، اور ان کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے، اس لیے سب سے پہلے امام صاحب نے اس کا قلع قمع کیا، اور دونوں باتوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا،

اجارہ العظم باب فاس ذکر اورارت السلاطین میں لکھتے ہیں :-

ان اصول السلاطین فی عصرنا حل و کحلہا	ہمارے زمانے میں سلاطین کی اس قدر توفیق
اکثر حاکمیت لا یراد لخلال ہذا الصدقات	کل یا قریب کل حرام ہے اور کوئی حرام نہیں
والحق والنعیمۃ ولا رجس ولا ولیدیت	محال آدمی زکوٰۃ نہیں فی، مال غنیمت ہے سر
الاجنبیۃ والاسنان خذ بانواع	ون چیزوں کا اس زمانہ میں موجود نہیں

سے ایک کچھ اور عوام کی اصلاح کے لیے

من العلم لا یجل اخذنا حایہ

جزیرہ گرگاہ ایسے ظالمانہ طریقوں سے دھوکا

کرایا جاتا ہے کہ جائز اور حلال نہیں رہتا،

اسی باب میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں:-

وجیع مافی ایدیم حلالہ جو کچھ ان سلاطین کے ہاتھوں سے حرام ہے

سلاطین کے ہاں اگر دولت رکھنے کے متعلق احیاء العلوم میں لکھتے ہیں:-

الحالة الثانية ان یعترف عنهم دوسری حالت یہ ہے کہ انسان ان سلاطین

فلا یلزم ولا یرونہ وھذا کونہ سے اس نزع الگ ٹھانگ رہے کہ کمی اگ

اذلا سلامۃ الایۃ فعلیہ ان یفقد سامانہ ہوسٹے پائے، اور یہی واجب العمل

نقصہم علی ظلمہم ولا یحب ہے، کیونکہ اسی میں عافیت ہے، انسان پر

بقاۃہم ولا یقنی علیہم اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ ان کا ظلم انہیں رکھنے

ولا یستغرب عن احدہم ولا کے قابل ہے انسان کو چاہیے کہ دین کی بناء

یتقرب الی المتصلین بجم کا خود ہنشد چونہ ان کی قربت کرے تا ان کے

حالات کا پرسان ہونہ ان کے مغزوں میں

جول رکھے،

احیاء العلوم میں جہاں اس مضمون پر بحث کی ہے کہ سلاطین کے دربار میں جانا

ناجائز ہے، تاہم جہاں کی دلیل میں لکھتے ہیں کہ انسان کو سلاطین کے دربار میں ہر قسم

پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شاہی مکانات بالکل منسوب ہو

ہیں اور زمین منسوب زمین قدم رکھنا گناہ ہے، دربار میں پہنچ کر سر جھکا دینا اور ہاتھ

کو بوسہ دینا ہوتا ہے، اور ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے، دربار میں ہر طرف جو چیزیں

آتی ہیں یعنی پروہاسے زندہ گزارا البتہ دشمن، ظروف و زرین یہ سب حرام ہیں، اور ان کو دیکھ کر چپ رہنا و اہل مصیبت سے، اخیر میں بادشاہ کی جان و مال کی سہولتی کی دعا مانگنی پڑتی ہے اور یہ گناہ ہے۔

چونکہ اگر لوگ دربار داری کے جواز کی یہ دلیل پیش کر سکتے تھے، کہ بزرگانِ سلطنت سلاطین کے ان آمد و رفت رکھتے تھے، اسی لیے امام صاحب اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ،

”ان بزرگانِ سلطنت سلاطین کے ان آمد و رفت رکھتے تھے لیکن کیونکر؟“

”ہشام بن عبد الملک حج کرنے گیا تو طاؤس یمنی کو طلب کیا، انھوں نے ہمام بن پونج کو فرش کے کنارے جو تان آئین پھر اسلام علیک کہہ کر اس کے برابر بیٹھ گئے، اور کہا کیون ہشام! امیر امراؤں کیسا ہے؟ ہشام کو سخت غصہ آیا، اور کہا کہ کیا تم سرکین میں نہ جھک کر امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا؟ کینت کے ساتھ نام لیا، نہ میرے ہاتھ چڑھاؤں نے کہا، نہ توین نے اس سے نہیں چوسے کہ میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ حضرت دو شخصوں کا ہاتھ چومنا جائز ہے جو ی کا ذبیحہ کا، امیر المومنین کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کیا کہ تمام سداں جھک کر امیر المومنین نہیں سمجھتے، اس لیے میں اگر یہ لقب استعمال کرتا تو جعبرا ہوتا، کینت کی یہ کینت ہے کہ قرآن مجید میں خدا اسلافنا باہر اہلہ کے نام میں کینت کے لیے ہیں، مثلاً داؤد علیہ السلام، موسیٰ، اور کافرون کو کینت کے ساتھ خطاب کیا ہے مثلاً ابواسب، ہشام مثلاً کہہ کر اور کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو، طاؤس نے کہا کہ میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ دو ذبح میں ہرے ہرے سانپ اور بچہ ہون گئے جو ان سلاہین کو کاٹیں گے، اور ڈنک ماریں گے جو دھایا پر ظلم کرتے ہیں یہ کہہ کر اٹھ

اور پہلے گئے۔

خلیفہ حضور جب مقام سنی امین پہنچی تو سنیان قوری کو بلا بھیجا اور کہا کہ مجھ سے کچھ درخواست کیجئے، سنیان نے کہا "اے خدا سے ڈرو دنیا تیرے جہود و ظلم سے بے نیاز ہو گئی ہے۔" حضور دوبارہ کہا کہ مجھ سے کچھ مانگئے سنیان نے کہا "ہاجرین اور انصار کی تلوار کی بدولت ہم آج اس تیرے کو پہنچا ہے اور انہیں کی اولاد بھوک سے مر رہی ہے۔" حضور نے پھر دی روٹیاں کی سنیان نے کہا "حضرت پھر نہ سچ کیا تھا تو اس دم سے کچھ زیادہ خرچ ہوئے تھے۔" تو اس قدر روپیے ساتھ لئے پھر رہا ہے کہ بار بار دریاں بھی اس کی عقل نہیں پرکھتیں۔"

سلمان بن عبد اللہ مکہ مدینہ گیا تو ابو حازم کو بلا بھیجا اور کہا کہ کیوں ابو حازم! ہم لوگ بوسے کڈ رہے کیوں ابن ابو حازم نے کہا "جو کہ تمہاری دنیا آباد اور سخت برباد ہے۔" اس لئے تم کو آبادی سے دیر لے مین جاتے دو لگتا ہے۔"

امام صاحب اس قسم کی اور چند مثالیں لکھ کر لکھتے ہیں کہ علماء ملت کا یہ طریقہ تھا لیکن آج کل کے علماء صرف اس لئے سنا عین سے ملتے ہیں کہ ان کے اعتراض و متاخر کے لئے شرعی سیلے و حوڈ و موعودہ کو نکالیں اور کبھی علماء ملت کی طرح آواز نہ دے و غصہ و پند کرتے ہیں تو متعدد بہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل پر اپنی حق گوئی اور بے نرمی کا سکہ بٹھائیں۔

امام صاحب نے یہ تمام خیالات ایماء، اعلام میں ظاہر کئے جو امام صاحب کے زمانہ ہی میں گھر گھر میں گئی تھی لیکن اسی پر تزاحمت انہیں کی بلکہ خاص طور پر سلاطین و سلاطین کو اس قسم کی تعریضیں بھیجیں محمد بن ملک شاہ نے جو بونجر کا بڑا بھائی اور اس وقت زمانہ کا سب سے بڑا بادشاہ تھا ملک ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا جو ایک مختصر سی کتاب کی شکل میں ہے۔

یہ وقت
کے نام
ہے

اور جس کا نام نصیر الملوک ہے، چونکہ محمد شاہ کی زبان مادری فارسی تھی کتاب بھی فارسی ہی زبان میں لکھی۔

اس کتاب میں پہلے اسلام کے عقائد لکھے ہیں اور انکو مولیٰ جان قرار دیا جو ہر زبان کی خوبی ہے کہ یہ نشانیں اگر فصیح ہوں گی تو ثابت ہو گا کہ جو میں بھی صنعت ہے ان غرض کی تسکین قرار دی ہیں حتیٰ ان نشانوں اور ذرا مزاج زکوۃ حق الہیاد یعنی عدل و انصاف ہر کلمہ کے حق اللہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا غفور الرحیم ہے، لیکن حق الہیاد کے متناہی ہونے کی کوئی تدبیر نہیں،

بھر سکتے ہیں کہ وہ

سب سے پہلے پنج کو جانتا چاہے کہ حکومت کتنا بڑا عظیم انسان اور بڑا نظر فرض ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ جس کو عذاب دیا جائیگا وہ ظالم بادشاہ ہوں گے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک خارجی بکری کی خبر گیری جو رہ گئی، تو قیامت میں مجھ سے سوا خدہ ہو گا۔ سب سے زیادہ جو یکہ حضرت عمر کو یاد جو پہلے کمال احتیاط، عدل و انصاف کے قیامت کے سوا خدہ کا کس قدر ڈر رہتا تھا، اور تیرا یہ حال ہے کہ مجھ کو اپنی رعایا کی بھرپور امنیں اور کچھ نہیں جانتا کہ تیرے ملک والوں کا کیا حال ہے،

۲۔ مجھ کو صورت اس پر قیامت نہیں کرنی چاہیے، کہ تو خود ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ تو اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تیرے غلام اہم و حقیم ہوں اور حال کسی پر ظلم نہ کرنے پائیں،

ایسا سلطان! اگر تو دنیا کے خطوط کی غرض سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو

خوسے دیکھ! دنیاوی حظوظ کیا ہیں اگر تو کھانے کا زیادہ خریدیں ہے تو جانور ہے اگر
حریر و دیبا کے استعمال کا دلدادہ ہے تو مردِ ناکورت ہے اگر اپنے غصے و غصے کے قابو میں
نہ آؤ گی صورت کا دندہ ہے۔

۳۔ ہر معاملے میں تجھ کو یہ فرض کرنا چاہیے کہ تو ایک عام آدمی پر اور ہر فرمانِ روا
کوئی اور شخص پر اس صورت میں اس بات کا اندازہ کرے کہ جو معاملہ تو اور ان کے ساتھ
کرنا چاہتا ہے اگر ترسے راتو کیا جاتا تو تو پسند کرتا یا نہیں، اگر تو اپنے حق میں اس کو چاہتا
تو کہتا اور وہی معاملہ اپنے زیرِ دستوں کے ساتھ جائز رکھتا چاہتا ہے تو تو دعوتِ باطل
اور خائن ہے۔

۴۔ پنجہ کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ تمام رعایا تجھ سے شریعت کے اصول کے موافق
راضی اور خوشنود رہے۔

اس قسم کی بہت نمایاں مثالیں امامِ صالحین سے لیں، اور ہر ایک ہدایت کے ذیل میں خلفاء اور شیوخ اور
سلاطینِ عادل کی نہایت بزرگ کاریاں نقل کریں۔

۱۹۔ میں جب امامِ صاحب کو ناگزیر اسباب کی وجہ سے جس کا ذکر
کتاب کے پہلے حصے میں گذر چکا ہے، محمد شاہ کے دربار میں جانا پڑا تو درود
جو گفتگو اس سے کی، اس کے چند فقرے یہ تھے،

”سلطانِ ملک شاہِ دہلی و غزنی ایک ازیرِ خاکِ بربانِ حال بیگویند ستادی بیکند کہ پانکٹ
یا قرۃ العین یا فرزندِ عزیز دینا اگر بدالی نہ دیکھ کا کہ سیدیم دیکھ کا کٹے باہول دیدیم ہرگز نیک شب سیر خوری“

۲۰۔ ہم نے عرض کر دیں حاجت کے دوست کے عام دیکے خاص اہل علم ہیں کہ مردمانِ مملکت
جو شہرِ بختہ پر آگندہ بودند و ظلم و ہرج و مرج بود و سرمایہ آبی چھا شد، ہر نشانِ رحمے کن ناخذ اتحالی

بر تو رحمت کند اگر دن مومنان از بلا و سخت گری نجات یابد باشد اگر گردن مومنان تو
از سخت زرد فرو نشکند۔

اس بات کا ترجمہ عجمی نامشکل ہے کہ امام صاحب کی ان کوششوں کا کیا نتیجہ ہوا۔
ہمارے مورخین واقعات کو اس قدر سادہ اور پرانگندہ کھتے ہیں کہ واقعات کے اسباب یا تو
بالکل نہیں لکھتے یا لکھتے ہیں تو واقعات سے جدا کھتے ہیں تاہم بخون میں بعض واقعات ایسے
موجود ہیں جن سے قریب ہر مسکتا ہے کہ امام صاحب کی کوشش بالکل راجحان نہیں لگی،
لیکن انہوں نے یہ کہ کسی مورخ نے یہ تشریح نہیں کی کہ ان واقعات کا ظہور میں امام صاحب
کے اثر سے تھا،

بہر حال وہ واقعات یہ ہیں۔

ملک کی بنیادی اور جو رد ظلم کے رواج کا بڑا سبب محمد شاہ دہلی رقی کی خاندان
تھیں ان کے بین دو لون میں صلح ہوئی اور ان دنوں کاظم ہو گیا،

محمد شاہ میں محمد شاہ نے ہر قسم کے ٹکس قبول کیگا راجہ و انوار اہلاری وغیرہ وغیرہ
معاف کر دیئے، اور یہ حکم تختوں پر لکھ کر بازار دین میں آویزاں کیا گیا،

علامہ ابن اثیر نے محمد شاہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی ماہر نے قاضی
کے بیان تاش پیش کی کہ فلان حال کو بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ میرے اہل کی قیمت
دلاؤں لیکن وہ مال مثول کرتا ہے۔ قاضی نے اپنے غلام ساتھ کر دیئے، اتفاق
سے خود محمد شاہ کسی طرف سے اسکا اور حقیقت حال دریافت کی، غلاموں نے کہا۔

دعا علیہ کہ عدالت میں لانے کے لئے جلتے ہیں، بادشاہ نے دعا علیہ کا نام پوچھا
غلاموں نے کہا محمد شاہ، بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور اسی وقت حال کو طلب کیا

امام صاحب
کی کوششوں
کے نتائج۔

اور تخت تیسری کی اس واقعہ کے بعد ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ اگرین عدالت میں
 یہ عارضہ کی حیثیت کیوں حاضر نہ ہوا، تاکہ آئندہ کسی کو حق کی تسلیم سے عار نہ ہوتا۔
 علامہ موصوف نے محمد شاہ کے حال میں یہ بھی لکھا ہے۔

و علمہ کلاصلہ و میر تہ خانہ بقدم احد
 از کوجب محمد شاہ کا عروج اور طغیان معلوم ہوا
 منہم علی انظم و نسق عندہ
 توہم کی منظر کی جرات نہ کی
 علم سے ہاتھ کھینچا ہے۔

یہ وہی چیز تھی جس کے لئے امام صاحب نے ساری کشت اٹھائی تھی۔
 دولت جو تیسری میں چونکہ سلطنت کا تمام نظم و نسق اس میں وزارت کے ہاتھ میں ہوتا
 تھا اسلئے صرف کشور کشائی میں مصروف رہتے تھے اس لئے امام صاحب نے ان
 تمام وزارت کو جو وقتاً فوقتاً وزارت کے رہبر پر ہونے نہایت کمزوری اور دلبری سے
 خطوط اور ہدایت نامے لکھے۔

نظام الملک کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے وزارت کا رتبہ حاصل کیا ان کے
 نام حسب ذیل ہیں۔

غفر الملک
 نظام الملک کا سب سے بڑا بیٹا تھا ششمین بر کیا حق کا دہر
 ہوا پھر ششمین بھرنے وزیر مقرر کیا اس میں ایک وزارت
 کی ششمین میں ایک باطنی دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا۔
 صدر الدین محمد
 غفر الملک کا بیٹا تھا باپ کے مرنے کے بعد وزیر مقرر ہوا
 ششمین میں قتل ہوا۔

احمد بن نظام الملک صاحب اللہ
 ششمین میں سلطان محمد شاہ بن ملک شاہ نے اس کو

وزیر مقرر کیا اور تمام افسرین نظام الملک مدد و اسلام کا خطاب
دیا اسلئے میں وزارت سے معزول ہوا۔

عبد الملک

میرالمرین شہید،

شہاب الاسلام،

”امام صاحب! ان سب وزراء کو قتل فرماتا خطا ہے ذریعہ سے مدد لینا
کی پابندی کی تاکید کرتے ہیں، ایک خبر جو مفسر الملک کے نام ہے کہ
ابتدا اس طرح کی ہے،

”امیر سام: نظام اور وزیر اس قسم کے بے وفائیاں میں سب محکوم و برباد
کے الفاظ ہیں اور انھیں صلیبیوں نے فرمایا ہے، کہ میں اور میری بہت کے برہنہ
لوگ محکوم سے بری ہیں، بغاوت میں مبتلا ہیں،

”صحبت کے اختیار کن کہ وہ از دست شیطان رستہ باشند تا زیر ہاند
ایک دوسرے خط میں جو خزانہ الملک کے نام ہے لکھتے ہیں،

”ہذا کہ میں شہر از قلم و زبان جو دو تانہ تو از سفر این دو آسمان جو دہمی پرورد
و دہقان ازیم غلامی فرود خندہ دغا مان از مغلوبان غلامی خواست، اکنون که اینجا
رسیدی ہر ہر اس خوف و غاست و دہقان و جازان بند بر غلام دوکان نہادند
و غلامان دیر گشتند اگر کسی کار این شہر بخلاف این بجا یستی کند دشمن دین است
بدانکہ دین اسلام و ان طووس پہنکی و بدی حارب است، و عیدہ این نصیحت بسیار کم
نیز است تا حال سے عبرت ہمہ گشت باشند این سخنا سے تلخ با منت از کیک او طوس

خوش رہا بعد سلطان و دار کردہ است تا این سخن سے توانند گفت و قدر این بشناس
کہ نہ ہمارا اندکے دیگر شنوی باہانکہ ہر کس کہ جز این بیگوید با تو طبع دے عجب است
میان او و کلہ الحق

غیر الدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں

”اما فریاد سیدن غنی بر قوم واجب است کہ کاظم از حد و رگد شستہ و بعد از ان کہ سن
مشاہدین عالی بودم قریب یک سال است کہ از طوس ہجرت کردہ ام تا باشد کہ از
مشاہدہ ظالمان بے رحمت و بے حرمت خلاص یابم، چون حکم عزیزی معاودت افتاد
ظلم چنان متواتر است“

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ حق کی طرف کی برداشت کرنا نہایت مشکل کام
ہے و تاج الملک اس مساوت سے محروم رہا اور اپنے کردار کی سزا پائی اس کی حالت
کو دیکھ کر محمد الملک کو عبرت بکثرتی پہنچے تھی، لیکن اس نے بھی کچھ خیال نہ کیا اور
آخر تباہ ہوا، پھر مؤید الملک کی باری آئی تو وہ بھی غفلت سے نہ بچ سکا اور اس کا نتیجہ
اعلایا، اب نیری باری آئی

اس کے بعد لکھتے ہیں

• حقیقت شناس کہ بیچ وزیر بدین بلاستناہ بود کہ دوسے در و در گار بیچ وزیر آں
ظلم و خرابی ز رفعت کہ اکندن بیرون اگرچہ دوسے کارہ است و کمن مد خبر چنین است کہ
چون ظالمان را روز قیامت مواخذہ کنند ہم متعلقان را دہم ایشان را جان ظلم گیرند
سلطان را کار و باخوان ریہ مستاصل گشتند و ہر دینے کے کہ قسمت کردند، انسان
آن از رحمت شد و سلطان رسید و دیارہ از ذوال حرمان و ظالمان بیرون

امام صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام قوم میں یہ روح پھونکنی چاہی اور
 نے نہایت آواز دی اور دلیری سے یہ خیال ظاہر کیا کہ سلاطین کی روک ٹوک ہر
 مسلمان کا فرض ہے اور اعلیٰ میں سلاطین اور امراء کے مقابلے میں ہر بالعموم
 کا ایک خاص باب باندھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ سلاطین کی روک ٹوک میں اگر کوئی
 ملکی کا اندیشہ ہو تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر صرف اپنی جان و مال کا خطرہ ہو تو نہ صرف
 جائز بلکہ نہایت تحسن ہے۔ بزرگانِ مملکت ہمیشہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آزادی
 سے کام لیتے تھے اور سلاطین و امراء کو ہر صورت پر دسکتے دسکتے رہتے تھے۔ اس میں اگر
 کوئی شخص جان سے مارا جاتا تھا تو خوش نصیب خیال کیا جاتا تھا کیونکہ وہ
 شہادت کا درجہ پاتا تھا۔

۱۰ ایک دفعہ امیر معاویہؓ نے لوگوں کے دلینے روک دیے تھے۔ اس پر ابوبکرؓ فرمایا
 نے سب دربار اٹھ کر کہا کہ میں معاویہؓ پر یہ آم فی تیری یا ترے باب کی کمانی
 نہیں ہے۔

ابوموسیٰ اشعریؓ کی عادت تھی کہ خطبہ میں حضرت عمرؓ کا نام لیکر ان کے حق میں
 دعا کرتے تھے۔ اور حضرت عمرؓ کے سوا اور کسی صحابی کا ذکر نہ کرتے تھے، جب بنی ہاشم
 میں خطبہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم ابو بکرؓ کا نام کیوں نہیں لیتے، کہا عمرؓ ابو بکرؓ افضل ہیں
 ابوموسیٰ اشعریؓ نے یہ واقعہ حضرت عمرؓ کو کھ بھیجا، حضرت عمرؓ نے ضیاء کو مدینہ میں طلب کیا
 ضیاء نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ تم نے کس حق سے مجھ کو یہاں طلب
 کیا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا ابوموسیٰ اشعریؓ سے تم سے کیا معاملہ پیش آیا، انھوں نے قصہ
 کی حقیقت بیان کی، حضرت عمرؓ نے غصے سے کہا کہ وہ اللہ تم پر سرحق ہو، پھر کہا کہ تم

مجھ سے خطا ہوئی سمات کرو۔

مجاہد بن یوسف نے حلیہ زینت کو پہنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو، حلیہ نے کہا تو خدا کا دشمن ہے مجاہد جس نے کہا اور امیر المومنین عبدالملک بن مروان! حلیہ نے کہا اصل تو وہی ہے تو تو اس کی فرج ہے، مجاہد نے اس پر نہایت بے دردی اور بے رحمی سے طرطرح کے عذاب دیکر ان کو قتل کر دیا، لیکن انھوں نے اُن تک نہ کی، ہررون الرشید اور سنبان خوری میں یحییٰ کی دوستی تھی جب ہررون الرشید غلیظ ہوا تو سنبان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن انھوں نے پروا نہ کی، آخر ہررون نے ان کے نام ایک خط لکھا جس کی مصنون یہ تھا،

امیر ہررون الرشید بنام برادر سنبان!

برادر! ہم کو معلوم ہے کہ خدا نے تمام مسلمانوں میں رشتہ اخوت قائم کیا ہے میرے اور تمہارے جو تعلقات تھے بدستور قائم ہیں تمام میرے اجاب میری خلافت کی مبارکباد دینے کو میرے پاس آئے اور میں نے ان کو گراں بہا عطیہ دیئے، افسوس ہے کہ آپ اب تک نہ آئے، میں خود حاضر ہوتا، لیکن یہ شان خلافت کے خلاف تھا، اب ہر حال اب ضرور رشتہ لایئے، سنبان نے خط کا عنوان پر حکم چھینک دیا، اور کہا کہ میں اس چیز کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا جس کو قاتل نے چھو ہے، پھر اسی خط کی پشت پر یہ جواب لکھوایا،

از بندہ ضعیف سنبان، بنام ہررون خریفیہ دولت۔

میں نے پہلے تم کو اطلاع دیدی تھی کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، تم نے اپنے خط میں خود تسلیم کیا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کے روپے کو بے موقع اور بجا خرچ کیا، اس پر بھی تم کو کسی نہ ہوئی اور چاہتے ہو کہ میں قیامت میں تمہارے امراء کی

شہادت دون، ہر دن تھ کوکل خدا کے سامنے جواب دینے کے لئے تیار رہنا چاہئے، نوکھ
پر اجلاس کرتا ہے، حریر کا لباس پہنتا ہے، تیرے دروازے پر جو کی پہرہ رہتا ہے، تیرے
عمال خود شراب پیئے ہیں، اور دوسروں کو شراب پینے کی سزا دیتے ہیں، خود زنا کرنے
ہیں اور زانیوں پر حد جاری کرنے ہیں، خود چوری کرنے ہیں اور چوروں کے ہاتھ کاٹتے
ہیں، پہلے ان جرائم پر تجھ کو اور تیرے عمالوں کو سزا ملنی چاہئے، پھر اوروں کی ہمدردی
وہ بھی دن ایسا کہ توقیاست میں اس حالی سے ایسا کہ تیری سنگین بندھی ہوں گی تیرے
ظالم عمال تیرے پیچھے ہوں گے اور توبہ کا پیشہ بیکو کے نونخ کی طرف لیجا لیا، ایسے
تیری خیر خواہی کا حق ادا کرو یا ادب بھر کبھی تجھ کو خدا نہ لکنا۔

بہ خط ہر دن کے پاس پہونچا تو بے اختیار چرخ اٹھا، اور درمک روتا رہا،
ابو جحین نوری ایک دھم دیا میں سزا کر رہے تھے، کشتی میں بستی کے دھبے
دیکھے، اطلاع سے پوچھا کہ ان میں کیا ہے، اس نے کہا شراب ہے، اور خلیفہ مستعد
نے منگوائی ہے، ابو جحین نے ایک لکڑی بیکر ایک بیکر کے کوڑا شروع کیا، نام
حاضرین ہر ایک کے کر دیکھے کیا غضب ہوتا ہے، مستعد کو خبر ہوئی تو اس نے ابو جحین
کو پکارا بلایا، یہ گئے تو مستعد اٹھ مین ایک گرز لے بیٹھا تھا، ان کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟
انھوں نے کہا مختب، مستعد نے کہا تم کو مختب کس نے مقرر کیا، انھوں نے کہا جس
تجھ کو خلیفہ مقرر کیا،

امام صاحب اس قسم کے اور بہت سے واقعات نقل کر کے اخیر میں لکھتے ہیں
کہ علمائے سنت کا یہ طریقہ تھا،

واما الان فقد قیدت کما لعل ع
لیکن آج کل غلطی نے علمائے مذکورہ کی زبانیں بند کر دی ہیں

المن العلماء فليؤدوا ان تكلموا بالمع
شاعدا انوا الصواب والهم

نہیں ہونا،

امام صاحب کو ان باتوں پر بھی تسلی نہ تھی وہ دیکھتے تھے کہ موجودہ مصلحتوں کا سرے
سے غیر ہی گرا گیا ہے اس لئے جب تک اسلامی اصول کے موافق ایک نئی سلطنت قائم
کی جائے اہل مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن امام صاحب کو ریاضت المجاہدہ اور مراقبہ
وہی فرصت نہ تھی کہ ایسے بڑے کام میں باقاعدگی سے تعلق پا سکے، اتفاق یہ کہ جب اجساد العلوم شائع
ہوئی اور مشیخہ میں اسپین میں ہو چکی تو علی بن یوسف بن تاشین سنہ ۱۰۳۱ھ میں اسپین کا بادشاہ
تھا نصیب اور تنگدلی سے اس کتاب کے جلائے کا حکم دیا، اور نہایت بے دردی سے
اس حکم کی تعمیل کی گئی، امام صاحب کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو سخت رنج و غم ہو کر
اشارہ میں اسپین سے ایک شخص امام صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے آیا جس کا
نام محمد بن عبد اللہ تومرت تھا یہ ایک نہایت سمر ز خاندان کا آدمی تھا،
اور اس کے آباؤ اجداد ہمیشہ سے آزاد می پسند اور صاحبِ حوصلہ پٹے آتے تھے،
امام صاحب کی خدمت میں دیکر اس نے تمام علوم میں نہایت کمال پیدا کیا اور اپنے
ذاتی حوصلہ یا امام صاحب کے فیضِ محبت سے یہ ارادہ کیا کہ اسپین میں علی بن یوسف
کی سلطنت کو مٹا کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالے، یہ خیال اس نے امام صاحب
کے سامنے پیش کیا، امام صاحب نے چونکہ وہ ایک عادلانہ سلطنت کے خواہشمند تھے اس
راے کو پسند کیا، لیکن پہلے یہ دریافت کیا کہ ہم کے انجام دینے کے اسباب بھی میسر ہیں

سے شرح اجساد العلوم

یا نہیں محمد بن عبد اللہ نے اطمینان دیا تو امام صاحب نے نہایت خوشی سے اجازت دی
علامہ ابن طلحہ نے اس واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں :-

ولقد نماز جمعا ایضا عند الفخاری ونا وحده بکتا
صمد سکر بن ابی الکت خاں را دہ علیہ نعا کات
ضیہ الاسلام فی حبشہ با قضا علیہ لایض
صن اختلاف علی الدولہ و لوق بعض اربکان السلط
للمناجی الاسلام المقیم للعبدان سادہ
لعمین لہ من العصا بہ والقبائل التی یکاف
بما لا اعتراضہ المنعہ
صبر کہ لوگون کا خیال ہے اور ابو عمار خزالی سے ملا
ہو ان سے اپنے دینی خیالات کے متعلق مشورہ کیا، امام صاحب
نے اس کی تائید کی کہ چونکہ اس مذاہب میں اسلام تمام دنیا میں
ضیعت ہو رہا تھا اور کوئی ایسا سنی وجود نہ تھا تو ہم
کو لازم کر سکے اور یہی وہم کو قائم رکھے چکن جیسے ائمہ
نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا سرداران مجتہد
ہے یا نہیں جس سے فوت اور مخالفت ہو سکے،

سب سے پہلے جو کہ محمد بن عبد اللہ نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، اور اسی امر کی پر خاتم کی جو امام خزالی کا مشاقتا
اس نے اس کا خضر سامانی بختات الشافعیہ بن ابی اسلم سے نقل کرتے ہیں
محمد بن عبد اللہ نے اسے سب کا رہنے والا تھا، اول اپنے وطن میں نشوونما پایا، پھر مشرق کا سرکاری اور فقہ و کلام
کی تحصیل کی اور نہایت پرہیزگار شاہ اور شامت پسند تھا، فرما بھیجے کہ اگر بالحدوث اور نسی من النکر
کہ نسبت ہو، اس میں پہونچا تو اس سختی سے لوگون کو مٹا ہی سے کہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے، ادا اس کو شہرہ کر گئے
مصر سے آگئے، کہا اور چند وزدان اقامت کی پھر بلاد عرب کی طرف روانہ ہوا، مشنہ شومین محمد یہ پہونچا اور اپنے
کام میں مشغول ہوا، وہ ان سے چل کر بجایہ دور بجایہ سے مراکش گیا، یہاں بھی نہایت آزادی سے لہر، لہر و ف کی
خدمت انجام دی، یہاں تک کہ خود شاہی طاقتوں سے متوجہ ہو، بادشاہ وقت یعنی علی بن یوسف تاشفین نے اس کو
مدد میں طلب کیا، بادشاہ کے ملنے اس سے کہا کہ ایسے عادی اور شخص بادشاہ کی حکومت سے ناراضی کی کیا وجہ ہے
کہ جسے پہونچے، محمد بن عبد اللہ نے نہایت جوش کے ساتھ کہا کہ کیا اس شہر میں علانیہ شرب کی مجوزہ و فروخت نہیں ہوتی
اور کیا یہاں کے اہل بدعت و بدعتی نہیں کوئی اس کی پر جوش تقریر سے بادشاہ میں متفرق ہوا، یہاں تک کہ اس کی کھ
سے آئے، چوہی ہو گئے، محمد بن عبد اللہ نے ان سے کھانا کھا، اور فرما دیا کہ جواعت کثیر اس کے ساتھ چلی، پھر اس میں تمام کر گئے
جیلو مصداقہ کی رعایت سے سلطنت کی بنیاد ڈالی، شومین کی اور کا سیاب ہوا،

غرض محمد بن عبداللہ بن عمر نے واپس جا کر امیر المروء کے شمار سے ایک نئی سلطنت کی بنا ڈالی، جو مدت تک قائم رہی اور جو حدیں کے غلبے پر کاری ماتی تھی علی بن یزید کی حکومت میں جو رو قادی بہت پھیل گئی تھی، فوج کے لوگ علاقہ نوگوں کے گرد و نواح میں گھس جاتے تھے اور غنت آب قانونوں کے ناموس کو ہرباد کرنے تھے علی بن یوسف کے خاندان میں ایک مدت سے یہ اٹھا دستور چلا آتا تھا کہ مرد و سپہر نقاب ڈالنے سے اور عورتیں کھلے سنہ پھرتی تھیں، اسی لحاظ سے یہ لوگ دشمن کہلاتے تھے، محمد بن عمر نے سنے اول، اول، یحییٰ و یونس بدعتوں کے مٹانے پر کربا بھی اور رفتہ رفتہ اسی سلسلہ میں شیخ کی حکومت برباد ہو کر ایک نئی سلطنت قائم ہو گئی محمد بن عمر نے خود فرمان روائی کا قصد نہیں کیا بلکہ ایک لایق شخص کو حکام عبداللہ بن عثمان غنت نشین کیا،

عبداللہ بن عمر کے خاندان نے جس طرز پر حکومت کی وہ بالکل اس اصول کے موافق تھی جو امام غزالی کی کتاب میں ابن خلدون کتاب ثالث اخبار بربر فیصل ثالث میں عبداللہ بن عمر کی اولاد کے متعلق لکھے ہیں ان کی حکومت کا یہ انداز تھا کہ علماء کی عزت کی جاتی تھی اور تمام واقعات اور معاملات میں ان سے مشورہ لیکر کام کیا جاتا تھا، داد و خواہوں کیا فرمایا جاتی تھی اور عیا پر عیا ظلم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، ظالموں کا باوجود دیا گیا تھا، شاہی ابوالفونین مجید بن نمیر کی تھیں، تمام سرحدی ناکے جہان یورپ کا دھڑا لٹا تھا فوجی طاقت سے مضبوط کر دئے گئے تھے اور غزوات و فتوحات کو روز انروز دن ترقی تھی۔

یعقوب جو اس سلسلے کا نمبر آٹھت نشین تھا، اس کے حالات میں بن خلکان لکھتے ہیں کہ وہ عادل بادشاہ تھا، شریعت کا پابند تھا، امیر المروء و دینی عن و لشکر پر عمل

کرنا تھا اور اس باب میں کسی کی رودعا بت نہیں کرنا تھا، چنانچہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تھا
 مونہ پوش تھا مگر مور سے کمزور فرما دلاتا تھا نور اہ میں کھڑا ہو جانا تھا، اور اس کی پوری
 دوری کرنا تھا اپنے قلندر تک میں حدود شرعیہ کو جاری کرنا تھا تمام ملک کو پابند نماز
 بنادیا تھا شراب خوردگی کی سخت سزا سقر کی تھی ایک عجیب بات یہ ہے کہ تمام علماء اور فقہاء
 کو مکمل دیا تھا کہ مسائل فقہیہ میں کسی کی تقلید نہ کریں بلکہ خود قرآن و حدیث و اجماع و قیاس
 سے مسائل کا استنباط کریں چنانچہ اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء مثلاً علامہ ابو الخطاب بن
 وحید، ابو عمر حضرت شیخ محمد بن ابراہیم کی تقلید نہیں کرتے تھے،
 یہ ناکہ جو ہندو کا مال غنیمت تھی کہ ان کو دیکھ متاقلد میں بڑی بڑی عظیم الشان فتوے
 حاصل کیں چنانچہ اس کی تفصیل تمام تاریخوں میں مذکور ہے،

امام صاحب اسباب زحی

کا اثر

امام صاحب کی فقہ و تربیت کے جو حالات تاریخ و رجال کی کتابوں کے منظر عام
 پر نمایاں ہیں اس کا اقتضایہ تھا کہ امام صاحب بہت سے بہت ایک فقہ، یا اصولی یا
 صوفی یا دواغظ ہوتے، اس سے برہم کر یہ کہ ان تمام اوصاف کے جامع ہوتے اور ہر صفت
 میں اجتہاد کے رتبہ تک پہنچتے، جیسا کہ ان کے اور ہمعصر جو طباعی اور ذہانت میں ان کے
 برابر تھے، اس حد تک پہنچنے لیکن امام صاحب نے مجتہد اپنے ہمعصرون کے تسلیم
 کمال کے بہت سے اپنے نئے ملک فتح کئے جن کا خیال بھی ان کے ہمعصرون کو نہیں

امام صاحب کے
 حالات و زندگی
 اسباب کا اثر

گذرا تھا وہ ایک نئے علم کلام کے موجد ہوئے فلسفہ کو مذہب سے آشنا کیا، معقول و مقبول کی قطعیت کی بنیاد ڈالی، علم اخلاق کو دوست دی، نظام سلطنت کو اصلاح کی نظر سے دیکھا، ان باتوں کے بخاطر سے یہ امر قابلِ فہم ہے کہ امام صاحب مین ان غیر معمولی دلائل کے اسباب کے پیدا ہونے کے کیا اسباب تھے؟

اس سوال کا اگرچہ مختصر جواب یہ ہے کہ امام صاحب کو فضلہ فطرۃ مجدد اور دفار مرید کیا تھا، اور یہی قابلیت تھی جو مختلف صورتوں میں مختلف ناموں سے پکاری گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجدد اور دفار مریدی واقعات خارجی سے متاثر ہوتا ہے اور ان واقعات کو اس کی ترقی خیالات میں بہت دخل ہوتا ہے،

امام صاحب کی ترقی خیالات کا زمانہ مجدد اسے شروع ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی ہر قوم پر فرقہ، ہر مذہب کے علماء و فضلاء کا دنگل تھا جہاں ہر شخص اپنے مستندات و خیالات کو نہایت آزادی سے ظاہر کر سکتا تھا، امام صاحب کی طبیعت میں تحقیق حق کا وہ پچھلے سے موجود تھا اب اس کے ظہور کا موقع آیا، موعظ اور علماء اور اہل فن کو بھی ہاتھ آسکتا تھا لیکن علماء دین اپنے گروہ کے سر اور کسی سے ملنا یا کسی کے مستندات و خیالات سے واقف ہونا مذہبی شان کے خلاف سمجھتے تھے،

بہر حال امام صاحب ہر فرقہ کے علماء سے ملے اور ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کی، مگر انہوں نے یہ کہہ نہیں برس کی عمر سے پچاس برس کی عمر تک یہ شخص دیکھ بھلی، ظاہری، فلسفی، محضی، مونی، زندقہ، ایک ایک ملازم ایک ایک کے عقائد کا تہ تک سرانگہ لگایا، تحقیقات کا پہلا اثر یہ تھا کہ تقلید کی تمام بندشیں ٹوٹ گئیں اور قدیم خیالات کی بنیاد مزلزل ہو گئی۔

سلا فقہ حنفیہ، سلطان

تخصیصات کے شوقیین، امام صاحب نے فلسفہ اور عقیدات کی کتابیں بھی پڑھیں اور ان فنون میں مجتہد ائمہ کمال پیدا کیا، فلسفہ کی تصنیفات میں سے جو کتابیں زیادہ تر ان کے مطالعے میں زمین، وطنی سینا کی تصنیفات اور ابن مسکوبہ کی کتاب تہذیب الاخلاق تھیں۔ امام مازنی شایع صحیح مسلم کا بیان ہے کہ میں نے غزالی کے شاگردوں سے سنا کہ وہ اخوان الصفا کے رہنما سے اکثر دیکھا کرتے تھے، امام صاحب نے خود بھی ایک سوچ پر خوان نصیحا کا ذکر کیا ہے،

ان تصنیفات کو پڑھ کر امام صاحب کو نظر آیا کہ فلسفہ کی بہت علماء کی یہ بدگمانی کہ وہ نامتو مخالف مذہب ہے صحیح نہیں چنانچہ متقدمین، اصفہانی بن فلسفہ کے تمام اقسام کو ملک ملک ٹھکر ٹھکر کر کے چاند مسائل کے جواباتی کوئی چیز مذہب کے مخالف نہیں فلسفہ کے امام، انکار سے ایک بڑا ضرر جو اسلام کو پہونچ رہا تھا، امام صاحب نے اس کو ثابت آزادی سے ظاہر کیا چنانچہ کہنے میں کہ ایک بڑا نقصان جو اسلام کو پہونچ رہا ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کی حمایت کے یہ سنی سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کے تمام مسائل کو مذہب کے مخالف ثابت کیا جاوے لیکن چونکہ فلسفہ کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں اس لیے جو شخص ان دلائل سے واقف ہو وہ جان مسائل کو قطعی سمجھتا ہے اس کے ساتھ جب اس کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ مسائل اسلام کے خلاف ہیں تو اس کو بجائے اس کے کہ ان مسائل میں شبہ پیدا ہو خود اسلام میں شبہ پیدا ہوتا ہے اس بنا پر ان دلائل و دوتوں سے اسلام کو سخت ضرر پہونچتا ہے۔

امام صاحب کی طبیعت خود فلسفیانہ واقع ہوئی تھی، امام علماء فلسفہ سے جو بدگمانی رکھتے تھے تہذیقات کے بعد غلط فہمی اس کا یہ اثر ہوا کہ امام صاحب پر فلسفہ کا پورا رنگ

چڑھ گیا، مقتدر، اعلیٰ اور مضمون گیر میں روح کی حقیقت اور اس کے جوہر ہونے پر استدلال
 خرق عادت کی تقسیمیں (عقلی اور خیالی) عذاب اخروی کی حقیقت، ان تمام مسائل کی بینندہ
 تشریح کی جو بوعلی سینا نے شفا اور اشارات میں کی تھی، ایجادِ علوم میں اخلاق کی بنیاد
 اخلاق کے اقسام اخلاقی عیوب پر مطلق ہونے کے طریقے اولاد کی تربیت، یہ تمام مضامین کے پاپا
 ابن سکریست ماخوذ ہیں جو نکات خود امام صاحب کے ایجاد ہیں ان کا مایہ خیر بھی فلسفہ
 ہی ہے،

امام صاحب کی تصنیفات اگرچہ فلسفہ سے لبریز ہو گئی تھیں تاہم خوش اعتقاد بزرگوں
 کو یہی صدر رہی کہ حاشا! امام صاحب کو فلسفہ سے کیا تعلق! امام مازری نے جو بہت بڑا
 محدث تھے امام صاحب کی نسبت لکھ دیا تھا کہ ان کی تصنیفات میں فلسفہ کا اثر پایا جاتا ہے
 اس پر علامہ ابن دسکی نے طبقات المشافہہ میں برصے زور شور سے مازری کی مخالفت کی علامہ
 موصوف کا استدلال یہ ہے کہ امام غزالی تمام فلاسفہ کو کافر سمجھتے ہیں پھر فلسفہ کی طرف کیونکر
 التفات کر سکتے تھے،

خود امام صاحب کے زمانہ میں لوگوں کو یہ ہدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ امام صاحب
 اپنی تصنیفات میں فلسفہ کا عنصر ملائے جاتے ہیں اور چونکہ بہ امر اس زمانہ میں نقد س
 اور تشریح کے علاوہ سمجھا جاتا تھا، امام صاحب کو اس کی مذمت کرنی پڑی چنانچہ
 منقذہ میں لکھتے ہیں،

والقد اعترض علی بعض الکلمات	میری بعض تصانیف جو اس پر تربیت میں ہیں بھی
المتبیین فی تصانیفنا فی اسرار علوم	اجا، العلوم ان کے متن بعض لوگوں نے جو علم میں
الدین طالعہ من الذین لم یستحق	بجز ان کا نہیں ہیں اور مذہب کے اتھارے منقذہ